

पुस्तक

४९-५०

विविध ग्रन्थमाला.

वर्ष ५ मुं.

सं. १९७१

स्वामी विवेकानंद

एमना सदुपदेश-भाग १ लो.

अनुवादकः

उदवजी तुलसीदास ठकुर.

प्रकाशकः सस्तुं साहित्य वर्धक कार्यालय.

स्थान-
मुम्बई, २.

शाखा-
अमरावती.

ગૂજરાત વિદ્યાલય ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાશિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૨૫૬ વાર્ષિક

પુસ્તકનું નામ વિલેડિઝન-૪

વિષય ૫૨૨૧

વિવિધ ગ્રંથમાળા: પુસ્તક ૪૯, ૫૦. વર્ષ પાંચમું.

સ્વામી વિવેકાનંદ

અમના સદુપદેશ

ભાગ ૧ લો.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય તરફથી

અનુવાદક: ઉદ્ધવજી તુલસીદાસ ઠક્કર.

સ્થળ: કાદાવાડી-મુંબઈ.

સંપાદક અને પ્રકાશક: લિશુ-અખંડાનંદ.

સ્થળ: કાલ્યાણેવી-મુંબઈ.

પહેલી આવૃત્તિ—૫૩૦૦ વિ સ. ૧૯૭૦, ઇ સ ૧૯૧૪.

મૂલ્ય: વાર્ષિક ફાળે ૦૮ પાકું પૂરું ૦૩૩ પો. માફ
છૂટક ૦૩૩ પાકું ૦૩૩ પો. જૂડું.

“ સર્વે ભક્ત પ્રેમગુણ સંસ્થાને સ્વાધીન છે ”

સર્વે ભક્ત પ્રેમગુણ સંસ્થાને સ્વાધીન છે
સર્વે ભક્ત પ્રેમગુણ સંસ્થાને સ્વાધીન છે
સર્વે ભક્ત પ્રેમગુણ સંસ્થાને સ્વાધીન છે

૫૨૫૬

અમદાવાદ

શ્રી હાયમંડ ન્યુબિલિ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં
પરીખ દેવીદાસ જગનનાથે છાપ્યું

નવીન હસ્તપત્રો.

આ ખાતા તરફથી નીકળેલા તથા નીકળનારા પુસ્તકો અંતે અથમાળાઓની વિગતવાળા નવિન હસ્તપત્રો હવે છપાઈને તૈયાર થયા છે, જેથી તેનો યોગ્ય માણુમોમા પ્રચાર કરી આ ખાતાના કાર્યમા મહાય આપવા સાફ જે જે મજ્જનો તરફથી તે મંગાવવામા આવશે, તેમને તે તરતજ મોકલી આપવામા આવશે.

એમા આ વાત ખાસ ધ્યાનમા રાખવાની છે કે વાચવાની દરકાર વિનાના તે માણુસોને આ હસ્તપત્રો ન આપતા કઈક યોગ્યતા હોય તેવાનેજ આપવાની ખાસ કાળજી રહેવી જોઈએ.

કેટલા હેડખીલ મોકલવાં તે વાત તથા નજીકમા કોઈ સ્ટેશન હોય તો તેનું નામ લખવા તન્દી લેવી

જેમના આવા યત્ન વડે આ ખાતાના અથપ્રચારના કાર્યમા વિશેષતા આવેલી જણાશે, તેવા મજ્જનોના નામ વિવિધ અથમાળામા યથાવકાશ પ્રસિદ્ધ થશે.

અનુક્રમણિકા.

વિષય.	પૃષ્ઠાંક.
૧ ધર્મ એટલે શું ?	૧
૨ વેદાન્તમતનું સામાન્ય નિરીક્ષણ	૩૨
૩ વિવેકપ્રુદ્ધિ અને ધર્મ	૪૫
૪ વેદાન્ત અને સુધારો	૭૧
૫ વેદાન્તમતની પ્રતિભા અને સુપરિણામ	૮૭
૬ આર્યતત્ત્વજ્ઞાનના પગથીયા	૯૬
૭ અનુભવનો માર્ગ	૧૧૬
૮ અમેરિકામાં મર્વધર્મોની પરિપક્વતા અપાયેલા વ્યાખ્યાનો... ..	૧૪૯
૯ મુક્ત આત્મા	૨૦૮
૧૦ એકલ અનંતરૂપે દૃશ્ય થાય છે	૨૩૪

પ્રકીર્ણ.

નવીન હસ્તપત્રો...	શરૂના	૩
મનુષ્યત્વ	,,	૫
સપૂર્ણ મહાભારત	,,	૬
અથર્વવેદ	,,	૮
નિવેદન	,,	૧૨
ઉપોદ્ધાત	,,	૧૯
દાનવીર શેઠ માણેકચંદ પાનાચંદ જે. પી. ..	પાછળના	૨૫૩

આ સાથેનું કાઉન્સિલર આખરસુધી માત્ર રૂ. ૧) માં.

આર્યોનું પ્રમાણુભૂત સર્વોત્તમ ધર્મશાસ્ત્ર

મનુસ્મૃતિ.

મૂળશ્લોક તથા સરળ અર્થ સહિત.

ગુર્જર વાયક વર્ગને આ અથ સસ્તો પુરો પાડવાના હેતુથી શાસ્ત્રી મણિશ કર પ્રાણુશ કર શર્મા (ઉપદેશક મુખ્યપ્રદેશ આર્ય પ્રતિનિધી સભા) એમની પામે ગુજરાતીમા ભાષાંતર કરાવી રા. નારણલાલ કૃષ્ણલાલ ગુપ્ત. મુકામ-નાવલી તા. આણંદ એમણે પ્રકટ કર્યો છે. પુસ્તકનું કદ ડેમી ૮ પેજ એટલે ઈંચ ૮૧૫ના ના કદના પૃષ્ઠ ૪૪૦ નું છે. કાગળ ગ્લેન હોઇ છપાઈ પણ એકંદરે ઠીક છે. ચાગ ચાર શ્લોક અને તેની નીચે આ લખાણના જેવા ગુજરાતી અક્ષરોમા ભાષાંતર, એ પ્રમાણે આ આખું પુસ્તક છપાયલું છે.

ખીજે ૩ ૩-૪ મા વેચાતી મનુસ્મૃતિની અપેક્ષાએ જૂન મૂલ્યની આ મનુસ્મૃતિ ખરીદવાનું સર્વને સુગમ થઈ પડે તેમ છે.

આ અથની કિંમત જોકે રૂ. ૧૧ રાખેલી છે, તોપણ અધિક પ્રચારના હેતુથી પ્રસિદ્ધ કર્તાએ થોડો વખત રૂ. ૧૧ લેવાનું રાખવાથી ગયા પુસ્તકમા તે વિષેની જાન ખાન વિના મૂલ્યે દાખલ કરી હતી.

પ્રસિદ્ધ કર્તા ગ્રહસ્થ સાથે વિશેષ વાત ચાલતાં થોડા વખતને માટે આ ઉપયોગી અથ માત્ર રૂ. ૧)મા આપવાની ઉદારતા તેમણે દર્શાવવાથી વાયકોના હિત માટે આ પુસ્તક સાથે આ બાબતના ઝોડ કાંઈ વહેચવામા આવ્યા છે. અથની નકલો ઝાઝી નહિ હોવાથી તેમ આ ઘટાડેલી કિંમતે ડિસેમ્બર પછી મળનાર નહિ હોવાથી આ તકનો સત્વર લાભ લેવા ભલામણ છે. ઈચ્છા હોય તેમણે ઝોડ કાંઈ ખરી મોકલી પ્રસિદ્ધ કર્તા પાસેથીજ અથ મળાવી લેવો. આ ખાતા-માથી તે મળશે નહીં.

સંપૂર્ણ મહાભારત.

અથવા એકલું શાન્તિપર્વ ખરીદવા વિષે ખુલાસો.

આ અથ ચાર ભાગના નીકળવાની જે યોજના આગલા અથમા ન્હોતું થઈ છે, તેને અનુસરીને પ્રથમથી આલક થનારના નામ નોધવાનું રાઈ થઈ ચૂક્યું છે એ વિષે વિશેષ અપ્પીકરણ નીચે પ્રમાણે છે.

૧ ‘શાન્તિપર્વ’ આઠઆના અને છ આના કિશાયતથી મળનાનો સમય કાર્તિકી પૂર્ણિમાએ પૂર્ણ થાય છે

૨ એ અથ હવેથી ૧૯૭૧ ની આખર સુધી આ ખાતાના મુખર્ધ તથા અમદાવાદના કાર્યાલયોમાંથી તેમજ નીચે જણાવેલા અન્ય થજોએથી પણ રૂ. ૧૦ ની કિશાયતે એટલે કે ઉચી આવૃત્તિ રૂ. ૨૦ થી વધતે સામાન્ય આવૃત્તિ રૂ. ૧૦૦ થી મળી રાકશે

મુખર્ધ—આમ્ને સ્વદેશી સ્ટોર્સ—બોરીબદર સ્લામે

,, એન. એમ. ત્રિપાઠીની કુન્-પ્રિન્સેસસ્ટ્રીટ

,, વસનજી પરમાનંદ—ચાહવાળા, કાલ્યાદેવીગેડ

,, ડી. લક્ષ્મીદાસ અને કંપની—કે કોટ, બોરાબજાર

સુરત—ચંદ્રપ્રકાશ ઓશીસ—ભાગાતળાવ

ભરૂચ—બુ. દેશાઈ બ્રધર્સ—કે કતોપોર દરવાજો.

વડોદરા—બુ. મોહનલાલ મનસુખરામ—હાદેરીપુરા.

રાજકોટ—બુ. બહેચર મેઘજી—કે પરાબજાર

ભાવનગર—બુ. અખદુલ હુસેન આદમજી.

નડીયાદ—ચુનીલાલ બોધાભાઈ.

ડાકોર—બુ. જેઠાલાલ મનસુખરામ.

,, —શારદાભવન પુસ્તકાલય.

૩ મહાભારતના પ્રથમથી થનારા ગ્રાહકો માટે ૩. ૨)ની કિંદાયત ગમવાને લીધે તેમાંથી કોઇને કશું પણ કમીશન આપવાની યોગવાહી ન રહેવાથી એજ ટો મારફતે નામ નોંધવાની ગોઠવણુ ન રાખતા તે વ્યવસ્થા સર્વ કોઇને માટે સીધેસીધી આ ખાતાના અમદાવાદ તથા મુમ્બઈના કાર્યાલયોમાજ રાખવામા આવી છે.

૪ ૧૯૭૧ ની આખર સુધીમા સપૂર્ણ મહાભારતના ગ્રાહક થઈને ૩ ૧) અનામત આપનારને, એ આખા ગ્રથના એક ભાગ તરીકે શાન્તિપર્વની ઉચી આવૃત્તિ અમદાવાદના કાર્યાલયમાં માત્ર ૩ ૨)થી અને મુમ્બઈના કાર્યાલયમાંથી ૩ ૨) થી મળી શકશે. માત્ર એકલુજ “શાન્તિપર્વ” લેનારને ૩ ૨ ૧ થી ઓછે મળી શકશે નહિ.

૫. હવે પછી નીકળનાર ત્રણ ભાગોમાંથી માત્ર કોઈ કોઈ ભાગજ ખરીદવા હશે, તેમને તે નીકળ્યેથી છાપેલા મૂલ્ય કરતા દોઢા મૂલ્યે સગવડ હશે ત્યા સુધી અપાશે

૬ શાન્તિપર્વ હરકોઈ સ્થળેથી ખરીદવા પછીથી પણ સપૂર્ણ મહાભારતના ગ્રાહક થવાનો વિચાર થશે તો ૧૯૭૧ ની આખર સુધીમા ૩ ૧) અનામતનો મોકલી આપવાથી ગ્રાહકમા નોંધી બાકીના ત્રણે ભાગ નીકળશે તેમ કુલ ૩ ૮) મા અમદાવાદ બેઠા અપાશે આવા પ્રકારમા શાન્તિપર્વ છટક ખરીદવા બદલ વધુ મૂલ્ય બેઠું હશે તે પાંચ મળશે નહિ

૭ અનામત ૩ ૧) ભરાયા બદલ રૂમરૂમા જૂદી પાવતી અપાશે. મ એમાંથી મોકલનાર માટે મ એ નુ તેમને પાંચ મળનાર રૂપન પાવતીરૂપ ગણાશે શાન્તિપર્વ કે બીજા કોઈ પુસ્તકના વી. પી. ભેગા આ ૩. ૧) ભરવાની ગોઠવણુ કરનારને માટે તેવા વી પી પરના શીરનામાંની બાબુમા છાપેલું બીલજ પાવતીરૂપ સમજવું.

૮. શાન્તિપર્વના ભાષાંતર કર્તા વડોદરા નિવાસી ' કેળવણી ' માસીક પત્રના સુચોચ અધિપતિ શ્રીયુત છોટાલાલ નિર્ભયરામ ભટ્ટ એઓ છે. ભાષાતર ઘણા વર્ષપર થયેલુ હોવાથી અમદાવાદ નિવાસી શાસ્ત્રીજી નરહરી મગનલાલ શર્મા કે જેઓ વડોદરા રાજ્યની પુરાણ બૂખણની પદવી ધરાવે છે, તેમની પાસે તેનુ સંશોધન કરાવેલુ છે, આથી ભાષાતર વિશેષ ઉત્તમ બનવા સાથે તેમા દરેક શ્લોકના અર્થ પણ ઉમેરાયા છે

૯. મહાભારતના બાકી રહેલા ત્રણ ભાગોનુ ભાષાતર નવિનજ કરાવવાથી તે વધુ ઉત્તમ બનશે એમ લાગવાથી, હવેથી તેનીજ ગોઠવણ રહેશે આ ભાષાતર અન્ય હરકોઈ ગુઠ ભાષાતરને ટક્કર મારે તેવું થવાનુ પ્રથમથી કહેવા કરતા માત્ર એટલુજ જણાવીશુ કે તે અન્ય ભાષાંતર કરતા ઉત્તરતું તો નહિજ થાય

સંપૂર્ણ મહાભારતના ગ્રાહક થનારે અથવા તો માત્ર શાન્તિપર્વ ટપાલ કે રેલ રસ્તે મંગાવનારે તેમજ કાંઈ પણ વધુ ખુલામો જોઈએ તેમણે નીચલે શીરનામે રિખ્લાઈ સાથે લખવુ

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય.

મુખ્યધર્માં—કે કાલ્યાદેવી, ભાગવાડી, હાથીબિલ્ડીંગ ત્રીજે માળે

અમદાવાદમાં—ખમાસાયોડી, જમાલપુર ગેઠ.

અંત્યસ્વીકાર

નીચેના પુસ્તકોની ભેટ આભાર સહિત સ્વીકારી વાચકવર્ગની જાણ માટે તેના નામ, મૂલ્ય, કદ, ઇંચો નીચે આપવામાં આવે છે એમાના પુસ્તક લેવા ઇચ્છનારે અમને ન લખતા તેના માલીકનેજ લખવું સ્થળાભાવને લીધે કેટલાક પુસ્તકો તેમજ અથમાળાઓ વિશે આગળ ઉપર રાખવું પડ્યું છે.

રામવીણા—(આશરે ૧૦૦૦ પદ તથા ભજનનો સંગ્રહ)
કર્તા ગ પ્રભુલાલ પ્રીતમલાલ પઢીયાર, સરકારી દવાખાનુ જુનાગઢ રોયલ બારપેજ, પૃષ્ઠ ૫૫૦, કાગળ ગ્લેન્ડ, પૂઠું સોનેરી રૂ. ૧૧૧

સંસારદર્પણ—અનુવાદક રા. નર્મદાશંકર બાળાશંકર પંડ્યા સુરત પ્રકાશક રા પ્રભુશંકર નરભોગમ વ્યાસ, ભાગાતળાવ, સુરત રોયલ ૧૬ પેજ, પૃષ્ઠ ૨૨૫, કાગળ ગ્લેન્ડ, પૂઠું બોર્ડપટ્ટીનું રૂ. ૧)

સુલતાન બહાદૂરની ચિતોડપર ચઢાઈ—અનુવાદક જનલાલ જાવજી દક્કર. પ્રકાશક રા પ્રભુશંકર નરભોરામ વ્યાસ. ભાગાતળાવ મુગ્ત ૧૬ પેજ, પૃષ્ઠ ૨૦, કાગળ રક, પૂઠું સાદું રૂ. ૧)

ન્યારે સૂર્યોદય થશે !—અનુવાદક સૌ. પ્રિયમતિ શુક્લ પ્રકાશક મણિલાલ દામોદરદાસ મોદી, મીઢીગલી, મુમ્બઈ નં ૪ રોયલ સોળ પેજ, પૃષ્ઠ ૨૦૦, કાગળ ગ્લેન્ડ સારા, પૂઠું સાદું રૂ. ૦૧

નવરંગી બાળકો—અનુવાદક તથા પ્રકાશક રા ભોગિન્દરાવ ર દિવેટીઆ બી એ. સાન્તાક્રુઝ (થાણા) ઉમી સોળપેજ, પૃષ્ઠ ૧૦૦, કાગળ ગ્લેન્ડ, પૂઠું સાદું, કિ લખી નથી

ઓઘલ એન્જન અને પમ્પસ—લેખક તથા પ્રકાશક રા ચીમનલાલ મોતીભાઈ પટેલ બાદરણ (ખેડા). રોયલ સોળપેજ, પૃષ્ઠ ૨૨૫, કાગળ ગ્લેન્ડ, પૂઠું પાકું રૂ. ૧

જ્ઞાતિબંધારણ-લેખક ગગાપ્રસાદ એમ એ પ્રકાશક શેઠ રણછોડદાસ ભવાન મુબઇ ન ૪ રોયલ સોળપેજ, પૃષ્ઠ ૮૦, કાગળ ઝલેજ, પૃષ્ઠ સાદુ, કિ. રૂ. ૩ ૦

આત્મ નિમજ્જન-(આવૃત્તિ બીજી) લેખક શ્રી મણિલાલ નભુભાઈ દિવેદી પ્રકાશક રા માધવલાલ નભુભાઈ દિવેદી નડિયાદ, રોયલ ૧૬ પેજ, પૃષ્ઠ ૩૨૫, કાગળ ઝલેજ, પુઠું મોનેરી રૂ. ૧)

રાજયોગ-અનુવાદક તથા પ્રકાશક માધવલાલ નભુભાઈ દિવેદી નડિયાદ ડેમી આઠ પેજ, પૃષ્ઠ ૧૫૦, કાગળ ઝલેજ સારા, પૃષ્ઠ પાક, કિ રૂ. ૩ ૧૧

સાક્ષર અને તેની સ્ત્રી-લેખક તથા પ્રકાશક રાણા તાલત સિદ્ધ બી સીશોદાયા, ચુડા (કાઠીઆવાડ) રોયલ ૧૬ પેજ, પૃષ્ઠ ૨૦૦, કાગળ ઝલેજ, પુઠું બોર્ડ પટ્ટીનું, કિ રૂ. ૩ ૧)

બાળગીતમાળા-લેખક તથા પ્રકાશક કૃષ્ણપ્રસાદ ગીરજન-નકર ભટ્ટ, અમરેલી (કાઠીઆવાડ) ડેમી ૧૬ પેજ, પૃષ્ઠ ૮૦, કાગળ ઝલેજ સારા, પુઠું સાદુ, ચિત્રો ૧૮, કિમત રૂ. ૦

નવીન સંન્યાસી-લેખક વ્રજલાલ જાવડા હપ્પર પ્રકાશક લક્ષ્મીશંકર મહાગકર જોશી, નડિયાદ રોયલ ૧૬ પેજ, પૃષ્ઠ ૧૨૪, કાગળ ઝલેજ, પુઠું બોર્ડપટ્ટીનું, કિ. આઠ આના

જીની ગુજરાતી ભાષા અને જૈન સાહિત્ય-લેખક તથા પ્રકાશક મણિલાલ બકોરભાઈ વ્યામ-નાગરફરીઆ સુરત. રોયલ સોળ પેજ, પૃષ્ઠ ૬૦, કાગળ ઝલેજ, પૃષ્ઠ સાદુ કિ રૂ. ૩ ૦

સ્પર્શસ્પર્શ અથવા ચારે વર્ણોનો પરસ્પર વ્યવહાર-અનુ-વાદક કૃલચંદ બાપુજી શાહ નડિયાદ પ્રકાશક શેઠ રણછોડદાસ ભવાન મુબઇ ન ૪ રોયલ ૧૨ પેજ, પૃષ્ઠ ૨૭૫, કાગળ ઝલેજ સારા, પૃષ્ઠ મોનેરી રૂ. ૧) સાદુ ૦૧૧

સ્રીકર્તવ્ય અને પુરુષાને બોધ—સશોધક તથા પ્રકાશક
પુરોહિત બ્રહ્મલાલ રતનરામ, દેશાધની પોળ, ખાડીઆ અમદાવાદ ડેમી
આઈ પેજ, પૃષ્ઠ ૩૨૫, કાગળ ગ્લેન્ડ, ૫ ફુ સોનેરી કિ. રૂ. ૧૧

પરોપકારી પુરુષ યાને દબદાસનુ રાજનામુ લેખક તથા
પ્રકાશક ધીરજીલાલ ચીમનલાલ ગોધરા સુપરરોયલ ૩૨ પેજ, પૃષ્ઠ
૨૦૦, કાગળ ગ્લેન્ડ, ૫ ફુ સાદુ. રૂ. ૦૧

દંપતી ધર્માભિષેક નિધિ—(પ્રથમ ભાગ) કર્તા સોમેશ્વર
રઘુનાથ વડિયા (કાઠીઆવાડ) રોયલ ૧૬ પેજ, પૃષ્ઠ ૨૫૦, કાગળ
ગ્લેન્ડ સારા, પાકે ૫ ફુ રૂ. ૧૧

પ્રથમ લુહાણા કોન્ફરન્સની યાત્રા—લેખક ભીખાભાઈ
છોટાલાલ ચોધરી વડનગર—(ઉ ગુજરાત) રોયલ ૧૬ પેજ, પૃષ્ઠ
૨૫૦, કાગળ સાધાનજી, ૫ ફુ પાકે કિ રૂ. ૧૧ હાલ રૂ. ૦૧

ગુરુત્ત વિદ્યાર્થીનું જીવન ચરિત્ર—અનુવાદ કરાવી પ્રસિદ્ધ
કર્તા ગજપતિ કેરાવલાલ રામા સુ. પાટડી (ગુજરાત) રોયલ ૧૬
પેજ, પૃષ્ઠ ૨૫૦, કાગળ ગ્લેન્ડ, ૫ ફુ સોનેરી રૂ. ૧૧

સર સમયદ એહમદ-લખનાર એદલજી ધનજી કાખા, અમ-
લી ૧૨ પેજ, પૃષ્ઠ ૬૦, કાગળ ૨૪, ૫ ફુ સાદુ કિ ૦૧=

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીએ રચેલા ચોડશ અંથ ગુજરાતી
ભાષાતર અને વિવેચન સાથે ભાષાતર કર્તા શાસ્ત્રી ચીમનલાલ
હરીશંકર ભટ્ટ, ખોરસદ રોયલ ૧૬ પેજ, પૃષ્ઠ ૩૨૫, કાગળ ગ્લેન્ડ,
૫ ફુ સાદુ ખોરપટ્ટીનુ, કિ રૂ. ૦૧

સંગીત ભગવદ્ગીતા રચી પ્રસિદ્ધ કરનાર જ્ઞેશી જયરામ
ભાગળીઆ સુ. માટડી (કચ્છ). રોયલ ૧૬ પેજ, પૃષ્ઠ ૧૨૫, કાગળ
ગ્લેન્ડ, ૫ ફુ સોનેરી કિ રૂ. ૧૧

નિવેદન.

વિવિધથમાળા હવે પચમ વર્ષમા પ્રવેશ પામી તેના પ્રથમ પુસ્તકરૂપે સ્વામી વિવેકાનંદના સદુપદેશનો પ્રથમ ભાગ વાચક બધુઓ પ્રત્યે સાદર થાય છે

સ્વામી વિવેકાનંદ કોણ અને કેવા હતા, એ વાત વિવિધથમાળાના વાચકો માટે નવીન નથી. ગત ૧૯૬૮ માં દુક જીવનવૃત્ત સા. ૧ પ્રકટ થયેલ ‘સ્વામી વિવેકાનંદના પત્રો’ સાથે એ વિષેની કેટલીક માહિતી આપેલી છે.

પૂર્વમા ઉદ્ય થઈ પશ્ચિમ તરફ પ્રવર્તતા સૂર્યપ્રકાશની પેઠે, વર્તમાન ભારતમા અનેકવિધ નવજાગૃતિના આદોલનો જે પૂર્વ પ્રદેશ (બંગાળમાં)મા ઉદ્ભવી અન્ય પ્રદેશોમા પ્રસરતા રહ્યા છે, જે પ્રદેશે પ્રસૂત કરેલા રામકૃષ્ણ, પગમહસ, ઈશ્વરચંદ્ર, રામમોહનરાય, કેશવચંદ્ર, દેવેન્દ્રનાથ, ઈં અમામાન્ય માનવતનુઓએ ભારતમાનાના અકને શોભાવ્યો છે, જે પ્રદેશે રાજપ્રકરણમા, ધર્મશોધનમા, સામાજિક વિષયમા, દેશહિતચિંતામા, સાહિત્યોન્નતિમા અને જનસેવા ઈં પ્રિયોમા પહેલ કરી તેના પ્રણયપાક અન્ય ભારતીય પ્રદેશોને પૂરા પાડ્યા છે, બહારના બકમકારને બાબુ રાખી પોતાનું સર્વસ્વ-વૃક્ષાવધિ ધન કે નેમાનો મોટો ભાગ માનવસેવાના મધાયજ્ઞમા ડોમી દેનાર અને તેમ કરીને જાતિ કિંદાહરણથીજ ભારતના સ્વર્ગ પ્રિય ધનિકો પ્રત્યે અને મિથ્યા-ભિમાની નિહાનો પ્રત્યે ‘મતુષ્ઠ અને કિંદાર જીવન’નો આદર્શ તાજે કરી બતાવનાર ડો પલીત અને ઘોષ જેવાં આદર્શ રત્નો જે ભૂમિએ પ્રસવ્યા છે, પોતાના આગાપૂર્ણ જીવનનો અને ભવિષ્યની વિભવ ભાવનાઓનો મોહ ત્યજી, પોતાના યૌવનપૂર્ણ સુદર તનુને અગ્નિદેવના મહા કષ્ટપ્રદ ચરણોમા ભસ્મીભૂત કરનાર અને તેમ કરીને ભારતમા

જળોની પેઠે કન્યાપક્ષનું લોહી પીવા ઇચ્છનાર ઠેરઠેર ઉભરાઈ જતા ગજવાના ભૂખ્યા અસખ્યાત ક ગાળ નરાધમોનાં હૃદયોને ક પાવી મૂકીને એ અધમતા ત્યજવાની અપીલ કરનાર દેવી ‘સ્નેહલતા’ જેવી વીર કન્યકાઓ જે પ્રદેશમાં જન્મે છે, એવા પ્રભાવપૂર્ણ બગ-પ્રદેશમાં સ્વામી વિવેકાનંદનો જન્મ થયો હતો.

જે સમયે દેશમાનો પાશ્ચાત્ય સસ્કાર પામેલો વર્ગ પોતાના પ્રાચીન આર્યઐયોના તત્ત્વને જાણ્યાવિના—માત્ર ધર્મહંગોના ધર્તીંગો જોઈનેજ “બધુ ધર્તીંગ” માની એસી ક્રિશ્ચીયાનિટિ અને નાસ્તિકતા તરફ વલણ લઈ રહ્યા હતા, જે સમયે જૂના ધોરણવાળાઓ ગૂઢ ધર્મરહસ્યોથી અજ્ઞાત રહીને માત્ર વગર સમજણના બાહ્ય ધાર્મિક પ્રકારો અને કનિષ્ઠ રૂઢીઓ સાથેજ મડાગાઠ પાડી બેઠા હતા, કઈક અબ્યાસી સુધારક વર્ગ પણ જે સમયે અસખ્ય બાળજીવોના અતિ આવશ્યક તીર્થ, પ્રતિભાદિ બાહ્ય ધાર્મિક અગોમા પ્રવેશદ્વાર સડાને ફર કરવાને બદલે તે આખા અગોનેજ કાપી કઢાડવાને મથી રહ્યા હતા; જે સમયે પાદરી બાપલીયાઓ એવા ધાર્મિક અને રૂઢીના સડાઓનેજ સર્વસ્વરૂપે દેખાડવાનું રમખાણ મચાવી, સમગ્ર ભારત સત્તાનોને ક્રિશ્ચીયન બનાવી દેવાની ધૂનમાં આવી ગયા હતા અને અત્યજાદિ અજ્ઞ દીન વર્ગોના ટોળાઓને આકર્ષવાની સાથે કઈએક ભણેલા જૂતોને પણ વિલાયતી ફેશનોના ભપકામાં આજી, તેમના હૃદય ચક્કરોને ક્રિશ્ચીયાનિટિ તરફ ફેરવી રહ્યા હતા, જે સમયે વિલાયતી ધર્મવિચાર અને પ્રાર્થના મંદિરોની ફાંકડી ફેશનો દેરાબિમાનીઓના અંતરોને પણ ડગમગાવી દઈ તેવી ફેશનવાળી નવીન સરથાઓની ઘડબાગ કરાવી રહી હતી, જે સમયે યુરોપ અને અમેરિકામાં ભારતવાસીઓ અને તેમના ધર્મના નામપર ‘અધમ’ અને ‘જંગલી’ પણાના ઇલકાબોરૂપી ઉપાન પ્રહારો વર્ષો રહ્યા હતા; જે સમયે ‘બહારનું નવીન બધુ સાફ અને અહિંનું પુરાતન બધુ ખોટું’

એમ જોઈ રહેલાઓને સત્ય વિવેકનો પ્રકાશ દેખાડી ઉભયમા રહેલા આશ્ચર્યાળ્ય અશોનુ અને ધર્મના અતિમ રહસ્યોનુ જ્ઞાન, તેમને તાન આપનારી મહાન અંગ્રેજી જ્ઞાનમાળ આપવાની અત્યંત આવશ્યકતા હતી, એવા સમયમાં, તે સમયની વર્તમાન ઉપકારક વ્યક્તિઓમા એકનો ઉમેરો થવાને માટે વિવેકાનંદરૂપ વિવેકસૂર્યનો ઉદય થયો હતો.

પોતાની પ્રભાવપૂર્ણ વાણી અને લેખિનીદ્વારા ઉક્ત સર્વ ભારતીય વર્ગો પ્રત્યેજ નહિ, પણ યુરોપ અમેરિકા જેવા દૂર દેશવર્તી સત્ય જ્ઞાન-સુઓ પ્રત્યે પણ પોતાના વિવેકપ્રકાશના દિવ્યકિરણોને પ્રસરાવી તેમના હૃદયચક્ષુઓને સારાસાર જોઈ શકવાને તેમણે શક્તિમાન કર્યો હતા.

જુસ્સાદાર અંગ્રેજી ભાષાદ્વારાજ આર્યધર્મના ઉડા તત્ત્વોનુ પ્રદર્શન તેમના હૃદયચક્ષુઓને કગવવા માટે જે મહાન પ્રયાસ આ ધર્મવીરે કર્યો અને તેમા જે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો, તે વિષયનો કેટલોક ખ્યાલ ‘ભગિની નિવેદિતા’ના ઉપોદ્ધાત ઉપરથી આવી શકે તેમ છે.

આ વિવેકસૂર્યનો પ્રકાશ માત્ર ધર્મની દિશામાજ નહિ, પણ દેશાભિમાન, જનસેવા, આર્થિક દુર્દશા, અયોગ્ય રીઠીબધનો, રાજ-પ્રકરણી વિષયો, કેળવણીનો પ્રશ્ન ઇતિ સર્વ દિશાઓમા પડી ચૂક્યો હતો નવયુગના ભારતીય અગ્રગણ્યોમાંના અનેકોના હૃદય એ વિવેક-સૂર્યના પ્રભાવપૂર્ણ પ્રકાશથીજ ઝબકી ઉઠી ખરી વસ્તુસ્થિતિને અને તેની સુધારણાના અનેકવિધ ઉન્નતિપયોને નિહાળી શક્યા છે.

ત્રિગુણાત્મક મૂળ પ્રકૃતિમાથી સ્વભાવથીજ ત્રિગુણમિશ્ર રચા-યલા આ સસારમાના પ્રત્યેક પદાર્થની પેઠે, પ્રત્યેક મહાપુરૂષના વર્તનમા પણ વિશેષ સત્વાશની સાથે કંઈક રજસ્વ તમસના અશો હોવા સ્વાભાવિકજ છે. પછી ભલે તે અશરૂપી ન્યૂનતા માનવપ્રકૃતિના ગમે તે અશમા હોય, કોઈ પ્રકારના પડદામાં છૂપી રહી ગઈ હોય કે સરળતાનાં દ્વાર ખુલ્લાં રહીને પ્રકટ થઈ ચૂકી હોય, શુભ સંસર્ગથી

દબાઈ રહેલી હોય કે અવસરની અપ્રાપ્તિને લઈને અપ્રકટ રહી હોય, પણ હોય હોય ને હોય તો ખરીજી !

કોઈ પણ ઉપકારક વ્યક્તિમાના તેવા રાજસતામસ અશોથી ચમકી ઉઠી તે વ્યક્તિના વર્તન અને ઉપદેશમા પુષ્કળ પ્રમાણમા રહેલા ઉપકારક, અબ્યાધિત, ગ્રાહ્ય સત્યોથી વિમુખ રહેવું એ ઉપલા અબ્યાધ્ય પ્રકૃતિ નિયમ તરફ જોતા ભૂલભરેલું છે.

કનિષ્ઠ અશને લઈને આખી વસ્તુનેજ ત્યાજ્ય માનનાર પ્રાણીઓને માટે તો, ગટરોને લીધે સુદૂર સુગંધપૂર્ણ દિવાનખાનાવાળા મહાલયો અને ભૂમિતળપર આવેલા મળસ્થાનોને લીધે સમસ્ત પૃથિવી પણ ત્યાજ્યજ ગણાવાં જોઈએ ! વળી શરીરમા સદાય રહેતા મળ-મૂત્રના અશોને લીધે આખું શરીર પણ ત્યાજ્યજ મનાવું જોઈએ ! આમ આ ભૂલભરી માન્યતાવાળાને માટે તો ભૂમિતળપર જીવવાનુંજ અશક્ય થઈ પડે તેમ છે “ જોના વિચાર અને વર્તનમા ગ્રાહ્ય સત્યો વિશેષ હોઈ રજસ્ તમસ્ ગૌણ-ન્યૂન હોય તે મહાત્મા, અને સત્વ ગૌણ હોઈ રજસ્ તમસ્ અધિક હોય તે અમહાત્મા ” એ વ્યાખ્યા એટલા માટેજ સત્ય અને ઉપકારક મનાતી આવી છે. ઉન્નતિના સાધકો એટલા માટે હસવૃત્તિથી જ્યા ત્યાથી સત્વનેજ શોધી ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે અધોગતિના અધિકારીઓ પોતાની દોઢડાહી કાક-દૃષ્ટિનેજ પ્રાધાન્ય આપી ન્યૂનાધિક અગ્રે સર્વત્રવ્યાપી ‘દોષ’ દેવતાનાજ દર્શન કરતા રહી સ્વહૃદયમા તેનોજ ભડાર ભર્યા કરે છે !

આટલા અપ્રાસંગિક જેવા ઉલ્લેખનો ઉદ્દેશ એજ કે—અ ગા-ળાના હિંદુઓમાં વશપરપરાથી ચાલ્યા આવતા માંસાહારના સ્વભાવને અનુસરીને વિવેકાનંદનું ધોરણ પણ જન્મથીજ તેવું હોય, અને તે વિષયના નુકશાનોથી અજ્ઞાત હોવાને લીધે, દુરાગ્રહને લીધે કે ગમે તે કારણને લીધે તે વાતનો પક્ષ પણ તેમણે એવો હોય; તો તેટલા

માટે તેમના અતિ ઉપકારક ઉપદેશોની અને અનુકરણીય લોક-સેવાની પણ ઉપેક્ષા કરવી, એ ઉપરના જેવું જ ભૂલભરેલું અને સ્વહિ-તમા નુકશાન કરનાર છે

મહાત્મા તુલસીદાસજી કથી ગયા છે કે:-

જહ ચૈતન ગુણ દોષમય વિશ્વ કીન કિર્તાર;

સંત હંસ ગુણ ગહાહિં પય પરહરિ વારિ વિકાર.

વિવેકાનંદજીના વિચારોમાં રહેલું હિત અને બળ તેમના પત્રો-વાળા પુસ્તકપરથી વાચકો જોઈ ચૂકેલા હોવાથી અહિં તે વિષે એટલું જ જણાવીશું કે આ ભાગ તેમજ હવે પછી અથમાળાદ્વારા નીકળનાર તેમના ઉપદેશોના અન્ય ભાગો પણ એટલી અથવા એથી પણ અધિક અસરથી અને હિતથી ભરેલા છે, એમ તે વાંચાથી વિવંધી વાચકોને જણાયા વિના રહેશે નહિ

આવા મહાત્માઓના ઉપદેશો અગ્રેજી જાણનારવર્ગ માટે તો સર્વ પ્રદેશોમાં એકસરખા ઉપકારક છેજ, પરંતુ તે ભાષાથી અપરિચિત એવા કોટયાવધિ ભારતસતાનો માટે તો તે એથીએ અધિક ઉપકારક થઈ પડે તેમ છે, જેથી ખુદ અગ્રેજી આવૃત્તિઓ કરતા પણ દેશની ભિન્ન ભિન્ન ભાષાઓમાં તે પ્રકટ થવાની આવશ્યતા અધિક છે.

ગુજરાતીમાં કેટલાક વર્ષપર આ વિષયની પ્રથમ શરૂઆત કરવાનું માન રા. ભગુભાઈ કૃતેન્દ્રચંદ કારભારીએ મેળવેલું હોઈ અત્યાર સુધીમાં કેટલાક ન્દાના વિભાગો તેઓ પ્રકટ કરી ચૂક્યા છે. તેમના પછી ગુજરાતી પ્રેસ તરફથી એ દિશામાં યત્ન ચાલુ થઈ અધિક યોગ્ય ભાષાતરવાળા ‘વિવેકાનંદ વિચારમાળા’ના ત્રણ પુષ્પ અત્યાર અગાઉ નીકળી ચૂક્યા છે, જે બદલ એ ઉભય કાર્યકર્તાઓ ગુર્જરપ્રજાના ધન્યવાદને પાત્ર છે.

પ્રસ્તુત ‘વિવિધ અથમાળા’ પણ ઉત્તમ અને સારા અથોની

પ્રસિદ્ધિ અર્થેજ યોગ્યલી હોવાથી તેના હજારો સ્થાયી વાચકો આ મહાત્માના ઉપદેશોથી પરિચિત થાય એ જરૂરનું હતું. સ્વામી રામતીર્થજીના ઉપદેશોની પ્રસિદ્ધિના રોકાણને લીધેજ “વિવેકાનંદના પત્રો” પછી અન્ય ભાગો પ્રકટ કરવાનું અત્યાર સુધી બની શક્યું નહોતું, પરંતુ તેના સાત ભાગ પ્રકટ થઈ ચૂકી જૂન ભાગોજ બાકી રહેલા હોવાથી હવે આ વિષય તરફ ધ્યાન આપવા બની શક્યું છે. વિવિધ ગ્રંથમાળાના વાચકોને તેમના સમગ્ર ઉપદેશોનો લાભ બને તેમ વહેતો મળી રહે એવા ઉદ્દેશથી અગ્રેજીમાં આ વિષયના નીકળેલા પાંચે વૉલ્યુમોનું કાર્ય જૂદા જૂદા સુયોગ્ય વિદ્વાનોને સોંપાઈ પણ ચૂક્યું છે.

એમાં પણ જે જે ભાગો અન્યત્ર પ્રકટ થયા નથી તેજ પ્રથમ પ્રકટ થશે, અને બાકીના ભાગો તે પછી નીકળશે.

આમાં ભાષાંતર કેાનું સારૂ ને કેાનું ઉતરતું, એ ખાતે અમે કાંઈપણ લખવા ઈચ્છતા નથી રોટલાના બળ્યા બારોટની પેઠે કાંઈ વ્યાપારી, લેખક કે પ્રકાશક પ્રકટ રીતે કે પડદે રહીને એ ખાતે કાંઈ બડબડાટ કે હાયવોય કરવા કરાવવા મડી પડે તો તો જૂદી વાત છે. અમે તો વખતો વખત કહેતા આવ્યા છીએ તેજ અહિં પણ કહીશું કે પ્રાપ્ત સયોગોનો બનતો સદુપયોગ કરીને આ ભાગનું ભાષાંતર સરળ અને સ્પષ્ટ થાય તેમ કરવાને બનતો યત્ન કરવામાં આવ્યો છે. વળી હવે પછીના ભાગો માટે જે સયોગ પ્રાપ્ત થયેલા છે તે જોતા આ ભાગ કરતાં પણ તેમાં વિશેષતા આવે એ સંભવિત છે.

આ ભાગનું ભાષાંતર શબ્દશઃ નહિ પણ મૂળના ભાવાર્થને બને તેટલા સરળ રૂપમાં રજૂ કરવાના ઉદ્દેશથી તૈયાર કરાયલું છે. આ કાર્યમાં કર્નાટક પ્રેસમાંથી છપાયેલા મરાઠી ભાષાંતરનો ઠીક આધાર મળેલો હોવાથી તેના લેખક અને પ્રકાશક મહાશયોનો આભાર માનીએ છીએ.

આ ભાગના અનુવાદનુ કાર્ય શ્રીયુત ઉદ્ધવજી તુલસીદાસ ઠક્કુરે જે પરિશ્રમથી કર્યું છે તે બદલ તેઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે.

અન્ય કોઈપણ સ્થળેથી નીકળેલા આ વિષયના અ યોનુ કદ, કાગળ, પૃષ્ઠ, પૂઠા, પોસ્ટેજ, ઈં પ્રત્યેક અંગ, આ ખાતાના પાકા પૂઠાંવાળા (૨૦૦૦ પૃષ્ઠના પો સાથે ૩ ડા) વર્ગની સાથે સરખાવી જોવાથી સ્પષ્ટ થશે કે વિવિધ અથમાળાનાં નિયમિત ગ્રાહકોને મળનારા આ ભાગોના મૂલ્યનુ પ્રમાણુ અર્ધ કરતા પણ ઓછુ છે. વળી વધુ પૈસા ન ખર્ચી શકનાર વર્ગ માટે નીકળતા સાફ પૂઠાનાં પુસ્તકોનુ મૂલ્ય તો માત્ર તેથી ત્રીજા કે ચોથા ભાગ જેટલુજ પડી રહે છે.

લોકહિતનુ જે એ તત્ત્વ ન રહેલુ હોત તો વિવેકાનંદ સ્વામીના ઉપદેશોની યોજના વિવિધ અથમાળામા ભાગ્યેજ થાત.

બનતા સુધી ચાલુ વર્ષમાજ આ ઉપદેશોના ત્રીજો ભાગ પણ પ્રકટ થશે આથી કેટલીક વિવિધતા ઓછી થશે, પણ તેના બદલામા આ ઉપયોગી વાચન અન્યસ્થળ કરતા સત્તર સાદર થવામા વાચકોનુ રહેલુ હિત ઓછા મહત્વનુ નથી.

સ્વામી વિવેકાનંદજીના જીવનવિષયક અગ્રજીમા કેટલાક પુસ્તકો નીકળી ચૂક્યા છે, જે ઉપરથી તેમનુ વિસ્તૃત જીવન પ્રકટ કરવાની બાબત પણ લક્ષમાજ છે.

આ પુસ્તકના અતમા આપેલા દાનવીર શેઠ માણેકચ દના વાચવા યોગ્ય સક્ષિપ્ત જીવન તરફ તથા શરૂઆતમા આપેલા ‘ મહાભારત અને શાન્તિપર્વ ’ ના સ્પષ્ટીકરણ તરફ તેમજ આ સાથે વહેચાયેલા મનુસ્મૃતિના ઓર્ડર કાર્ડ તરફ વાચક બહુઓનુ ખાસ લક્ષ્ય ખેંચવામા આવે છે. **ૐ તત્સત્**

સ. ૧૯૭૦ વિજયાદશમી
સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૪.

}

‘ મંત્રી. ’

ઉપોદ્ધાત.

(ભગિની નિવેદિતાના મૂળ અગ્રેજ ઉપરથી)

મહારા સહયુરનો સંદેશો.

સ્વામી વિવેકાનંદના ધાર્મિક વ્યાખ્યાનોએ જે કે સમસ્ત જગતને સત્યધર્મનું એક શાસ્ત્ર આપ્યું છે, છતાં સ્વામીજીના સ્વદેશના બાળકોને તો એ વ્યાખ્યાનોએ ધર્મનું આદર્શ સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. હિન્દુસ્તાન અને હિન્દીપ્રજાની આધુનિક અધોગત અવસ્થામાં જ્યારે તેના ઉપર ચારે તરફથી વિદેશીય સરકારોના આક્રમણ થતા હતા ત્યારે તેને ખરેખર એવા સમર્થ આલબનની જરૂર હતી કે જેનો તે આશ્રય લઈ શકે. કોઈ એવા દૃઢ અને પ્રમાણભૂત કથનની જરૂર હતી કે જેના ઉપર તે પ્રેમ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક વિશ્વાસ રાખી શકે. સ્વામી વિવેકાનંદના તેજ પ્રકારના સત્ય અને આગ્રહયુક્ત ઉપદેશોમાં હિન્દુ-પ્રજાને પોતાના ધર્મનું યથાર્થ દર્શન થયું છે.

હિન્દુસ્તાનમાં-હિન્દુજાતિમાં જન્મી સંસ્કૃતિના ઉચ્ચત્તમ શિખરેથી એક હિન્દુ મહાત્મા હિન્દુધર્મનો પ્રચાર કરતો સમસ્ત જગતમાં વિચરે એ બનાવ ઇતિહાસમાં પ્રથમજ બન્યો છે પોતાના ધર્મનું શું કથન છે એવી જાણાસા રાખનાર હિન્દુને, અને પોતાના બાળકોને પોતાના ધર્મનું ખરૂં રહસ્ય સમજાવવા ઇચ્છનાર માતાપિતાઓને સ્વામી વિવેકાનંદના ગ્રંથો તરફ નિઃશસય વળવું પડશે. કદાચ હિન્દુસ્તાનમાંથી ઇંગ્રેજ ભાષાનો લોપ પણ થઈ જાય, તથાપિ એ ભાષામાં અપાયલા સ્વામીજીના ઉપદેશો તો પૂર્વને તેમજ પશ્ચિમને જ્ઞાનશિક્ષણના ઉત્તમોત્તમ સાધનરૂપેજ સદા રહેશે; એ નિર્વિવાદ છે. સાપ્રતકાળમાં હિન્દુધર્મના આમતેમ વેરાયલાં મોતીઓનો યથાસ્થિત સંગ્રહ કરી એક માળા ગુથવાની આવશ્યકતા હતી; તેમજ ભૌતિકશાસ્ત્રોરૂપી સુવર્ણને

ભઠ્ઠીમા ખૂબ નપાવતા તેમાથી પણ સાચુ સોનુજ નીકળે છે એવુ દર્શન કસ્ટવનાર એક ધર્મની જગતને જરૂર હતી, આ ઉભય લક્ષ્ય સ્વામીજીના પ્રખર અભ્યાસ અને વિવેકસપન્ન યોજનાથી સિદ્ધ થયુ છે. સ્વામીજીના ઉપદેશોમા અને એમના દૃઢ જીવનમા જે સનાતનધર્મને તેઓ માનતા હતા તેની દૃઢતા પ્રત્યક્ષ જણાય છે. જે ધર્મશ્રદ્ધાને પ્રભાવે સત્યના વિકટ પ્રસંગોમા પણ વીરતાપૂર્વક કર્તવ્યભાન જાગૃત રહેવા દઈ સમસ્ત જગતમા સનાતન ધર્મની ધ્વજા ફરકાવી છે, તે ધર્મમા-તે ધર્મની શ્રદ્ધામા ચિરકાળ ટકી રહેવાનુ સામર્થ્ય છે, એમ કહેવામાં જરા પણ વાધો નથી

“માનવજીવનનુ સાચુ રહસ્ય અન્યને કહેવામા પોતાનુ પણ હિત સમાયલુ છે.” આ પ્રેમસૂત્ર ભારતભૂમિમા અનાદિ કાળથી વ્યવહારમા મૂકાયલુ છે. આપણે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યુ છે, તે અન્ય દેશોના લોકોને કહી તેમના જીવન પ્રેમમય અને સુખરૂપ કરવા, એ આર્યભૂમિનુ પરાપૂર્વનુ બિરદ છે

પ્રથમ શ્રી યુદ્ધ ભગવાને પોતાના શિષ્યોને અજ્ઞાનનિદ્રાને આધિન થયેલી પ્રજાઓને જ્ઞાનના પ્રકાશથી જાગૃત કરવા વિવિધ દેશોમા મોકલ્યા હતા, અને એમની નિર્વાણ પ્રાપ્તિ પછી પણ આ કાર્ય શતકો પર્યન્ત ચાલુ રહ્યુ હતુ પોતાનુ જ્ઞાન અન્યને આપવાથી તે ઉલટું વધે છે એ વાત આર્યદેસના લક્ષ્મીમા આવી તેને શતકોનાં શતકો થઈ ગયા છે. પોતાના જ્ઞાનનો અનેક દેશ દેશાન્તરોમા પ્રચાર કરવાથીજ હિન્દુધર્મ એક ‘અમોઘ’ સ્વરૂપ ધારણ કરી શક્યો છે. વિદેશમા પોતાના એક વ્યાખ્યાનમા સ્વામીજીએ કહ્યું હતું કે, “જે એક ધર્મ ખરો છે તો બીજા ધર્મો પણ ખરાજ હોવા જોઈએ. સર્વ ધર્મોનું લક્ષ્ય એકજ હોઈ વાસ્તવિક રીતે સમસ્ત જગત એકજ ધર્મ પરામણુ છે, અને એ રીતે હિન્દુધર્મ જોટલો મ્હારો છે તેટલોજ તે

તમારો સર્વનો પણ છે.” પોતાના શિષ્યોને દેશાન્તરમા મોકલવામાં ભગવાન બુદ્ધને જે પ્રેમ ઉત્પન્ન થતો હતો તેજ પ્રેમ સ્વામીજીનાં ઉપરોક્ત વાક્યોમાં આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકીએ છીએ. બીજા એક વ્યાખ્યાનમાં સ્વામીજીએ કહ્યું હતું કે “અમે હિન્દુલોકો કોઈ પશ્ચાત્તર ધર્મનો વિરોધ કરતા નથી; એટલું જ નહિ પણ પ્રેમપૂર્વક અમે માનીએ છીએ કે સર્વ ધર્મોના હેતુ પ્રભુને પામવાનો હોય અમે પણ ધર્મના એ મૂળતત્ત્વથી ભિન્ન નથી. ધર્મને નામે પ્રચલિત તત્ત્વ બધે મહામદ પયગબર તરફથી પ્રાપ્ત થયું હોય, ઝોરાસ્તરે ઉપદેશ્યું હોય કે ઈસુખ્રીસ્ત પાસેથી મળ્યું હોય, પણ તેનો સાર ગ્રહણ કરવા અમે તૈયારજ છીએ. એક સાધારણ-જગલી પ્રજાના મન્તવ્યથી તે અત્યુચ્ચ ધર્મભાવના પર્યન્તના સર્વ ધર્મ પ્રભુ પ્રાપ્તિના-અનંતની સાથે ઐક્ય પામવાના ભિન્ન ભિન્ન માર્ગજ છે, એ ભાવનાનો અમે કોઈવાર પણ ત્યાગ કર્યો નથી. સર્વ ધર્મરૂપી પુષ્પો પ્રેમસૂત્રમાં ગુથી એક અનંતના ચરણમાં અર્પણ કરવા એજ અમારો પૂજાવિધિ છે.” અમુક મનુષ્ય પરદેશીય અથવા પારકો છે એવો વિચાર સ્વામીજીના મનમાં એકવાર પણ આવ્યો નથી. સમગ્ર મનુષ્યજાતિ માટે એમના ઉદાર ચિત્તમાં આત્મભાવનાનું સ્થાન હતું. સત્યધર્મનો એમણે સર્વને સમાન રીતે સદુપદેશ કર્યો છે.

અમેરિકાની “સર્વ ધર્મ પરિષદ”માં એમણે “હિન્દુધર્મની કલ્પના” એ વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. આ વ્યાખ્યાનમાં એમનો ઉદ્દેશ માત્ર હિન્દુધર્મની મામાન્ય રૂપરેખા દોરવાને હતો, પરંતુ વ્યાખ્યાન શરૂ થતાજ પ્રેમ અને પવિત્રતાની એમની વાકધારા ચાલી અને એજ વ્યાખ્યાનમાં હિન્દુધર્મનું ઉત્તમોત્તમ સ્વરૂપ પણ પૂર્ણ પ્રકાશથી પ્રકાસ્યું છે, એમ જણાઈ આવે છે. એ કેવો પ્રસંગ! લિમીગન સરોવરને કાંઠે આવેલું ચિકાગો શહેર આ મહાન કાર્યને માટે પસંદ

કરવામા આવ્યું હતું. ચિકાગોની વસ્તી મુખ્યત્વે યૂરોપિયન છે, પણ સંસ્કૃતિ અને પ્રગતિમા યૂરોપના કરતા તેમનામાં અનેક વિશેષ તત્ત્વો છે. યૂરોપની દરેક પ્રજાએ અમેરિકાની પ્રજાને પોતાનો હિસ્સો આપ્યો છે, તેનું યથાર્થ દર્શન ચિકાગોમા થાય છે. ત્યાં અનેક પ્રજાઓના—અનેક જાતિઓના—અનેક ધર્મોના લોકો વસે છે. ચિકાગોમા જેવી રીતે યૂરોપીયન સંસ્કૃતિના કેટલાક શુભ અંશો જણાય છે, તેવીજ રીતે એ સંસ્કૃતિની કાળી બાજુનું પણ ત્યાં યથાર્થ દર્શન થાય છે. આ ભવ્ય નગર જગતનું એક બજાર કિંવા મનુષ્યોનું પ્રદર્શન હોય તેવું જણાય છે. યૂરોપના સઘળા વર્ગના અને ધર્મોના મનુષ્યો આ શહેરમાં નિવાસ કરે છે આવા વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને વિવિધ વૃત્તિઓવાળા, —બાહ્ય દૃષ્ટિથી કોલાહલ ભર્યા બજાર જેવા જણાતા પણ અંતરમાં એ ધોધાટના ગર્ભમાં શાંતિયુક્ત—એવા ચિકાગો નગરમાં આ મહારાજ્યો અને મહાપ્રજાઓને એકત્ર કરવાની પ્રવૃત્તિનો પ્રારંભ થયો એ બહુ શુભ ચિહ્ન છે મનુષ્યસમાજ એક થશે, વિવિધ પ્રજાઓ પ્રેમ અને મમતાના બંધનોથી બંધાશે એવો સમય હવે શીઘ્રજ આવશે, અને એવો સમય લાવવાના કારણ ઉત્પન્ન કરવાનું માન ચિકાગો શહેરને ધટે છે

સ્વામી વિવેકાનંદનો “ સર્વ ધર્મ પરિષદનો ” ઓતાવર્ગ કેવા પ્રકારનો હશે તેનું અનુમાન ઉપરના વિવેચન ઉપરથી થઈ શકે છે પોતાના ધર્મથી અન્ય કોઈ ઉચ્ચ ધર્મ હોઈ શકેજ નહિ, પોતાની સંસ્કૃતિથી અન્ય કોઈ ઉચ્ચ સંસ્કૃતિ છેજ નહિ, એવો એ ઓતાવર્ગનો દૃઢ નિશ્ચય થઈ ગયો જણાતો હતો, અને તેથીજ આ હિન્દુ—મૂર્તિપૂજક ધર્મના સાધુ તેમને શું નવું કહેવાના હતા તે એમને આશ્ચર્યજનક લાગતું હતું. જેમ સ્વામીજીની આગળ આવો વિદેશી ઓતાસમૂહ હતો તેવીજ રીતે એમની પાછળ પ્રાચીન વૈદિક ઋષિઓનો સમર્થ અને

શ્રદ્ધાપાત્ર જ્ઞાનભંડાર હતો. એમની પાછળ યુગોના યુગોથી ઉછળતો તત્ત્વસાગર વિજયધ્વનિથી ઉછાળા મારી રહ્યો હતો. વેદોના પ્રાચીનમા પ્રાચીન કાળથી, ઉપનિષદોના પ્રકાશથી પ્રકાશમાન દેખાતા જે ધર્મના ગર્ભમા અનેક મત, અનેક પથ અને અનેક સપ્રદાયો તથા પેટા સપ્રદાયોનો સમાવેશ થતો હતો, જે ધર્મના પવિત્ર જ્ઞાનપ્રકાશથી વિજ્ઞાનવલ્લ બનીને અનેક સાધુ-સંતો અને ઋષિ-મુનિઓએ જગતને પ્રકાશમાન કર્યું હતું; જે ધર્મની અપેક્ષાએ ઐશ્વર્ય પશુ કેવળ પ્રાકૃત જેવો હતો, એવા મહાન ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદ્દિષ્ટ એમની પૂઠે ઉભરાઈ રહ્યો હતો. સ્વામીજીની સામે પશ્ચિમ હતું અને પાછળ પૂર્વ-હિન્દુસ્તાન હતું. જે દેશે હજારો વર્ષોની-હજારો પ્રકારની ભિન્ન જાતિઓ અને ધર્મોનો સમાગમ સેવ્યો હતો, જેણે સાસારિક અને વ્યાવહારિક પ્રસંગોમાથી થયેલા અનુભવજન્ય વિકારોથી પોતાને માટે અનેક છતાં એક સમભાવનો ધર્મ સાચવી રાખ્યો હતો, સ્થળ, કાળ કે ઉપાધિથી રહિત રહી સાર્વત્રિક અને વિશ્વવ્યાપી થવાની જે ભૂમિમાં યોગ્યતા હતી, એ ભૂમિની-હિન્દી પ્રજાને વારસામા મળેલો ધર્મ, એ સ્વામીજીનું સમર્થ પ્રોત્સાહન હતું.

ચિકાગોની સર્વ ધર્મ પરિષદમા જાણે એ પ્રકારના યૈતન્યસાગર પરસ્પર ભેટવાની તૈયારીમા આવી ગયા હોય એમ લાગતું હતું. પ્રાચીન અને અર્વાચીન સંસ્કૃતિનો સયોગ થવાનો આ અપૂર્વ પ્રસંગ હતો, અને એ મગળકાર્ય સ્વામીજીના કાર્યથી થવા પામ્યું છે. ચિકાગોની ધર્મપરિષદમા એક નવાજ પ્રકારનો સનાતનધર્મ ઉત્પન્ન થયો છે, એમ કહેવામા ખોટું નથી. સ્વામીજીએ પોતાના સખધી કે પોતાના અનુભવ સખધી કશું પણ ત્યાં કહ્યું નથી, તેમજ પોતાના ગુરૂ સખધી પણ એમણે ત્યાં કશો ઉલ્લેખ કર્યો નથી, પરંતુ પોતાના રાષ્ટ્રીય સનાતનધર્મ-આર્યાવર્તના અનેક અનુભવજન્ય અદ્વૈત-પ્રેમ

ધર્મની જયઘોષણાથી એમણે પશ્ચિમની પ્રજાને નિદ્રામાંથી જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. સ્વામીજી પશ્ચિમના સુધારા અને સંસ્કૃતિના મધ્યસ્થાનમાં પોતાનો જયઘોષ કરતા હતા અને ચિકાગોમાંથી ઉભરાતો એ પ્રેમસાગર આખા પાશ્ચાત્ય જગતમાં પ્રસરી પાશ્ચાત્ય બંધુઓને નિદ્રામાંથી જાગાડીને કહેતો હોય કે તમારૂં તેજ પૂર્વનું અને પૂર્વનું તે તમારૂં છે, અને જેમ તમારા ધર્મમાં મહત્તા અને સામર્થ્ય હતું તેમ સર્વ ધર્મો મહાન અને સમર્થ છે, એમ જણાવું હતું.

અનેક ધર્મો તથા સપ્રદાયોના વિદ્વાનો અને પ્રતિનિધિઓ “ સર્વ ધર્મ પરિષદ ”ના ઉચ્ચાસન ઉપર સ્વામીજીની સાથેજ વિરાજમાન હતા, પરંતુ સાર્વજનિક ધર્મનું રહસ્ય સમજાવવાનો અધિકાર તો સ્વામીજીનેજ પ્રાપ્ત થયો હતો. સ્વામીજીનો ધર્મ એક વિસ્તૃત મહાસાગર સમાન હોઈ અન્ય સર્વ ધર્મો અને સપ્રદાયો તેમાં ન્હાના ન્હાના નદ અને નદીઓ જેવા જણાતા હતા. સ્વામીજીએજ ત્યાં કહ્યું હતું કે જૂદા જૂદા પુરૂષો, સ્ત્રીઓ અને બાળકો જૂદા જૂદા માર્ગો જવા છતાં પણ એકજ સ્થાને પહોંચે છે, તેમ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન ધર્મો પણ માત્ર એકજ પરમાત્માને પહોંચવાના ભિન્ન ભિન્ન સાધનોરૂપ છે. **મયિ સર્વ-મિદ પ્રોતં સૂત્રે મણિગણાદૈવ । તેમજ યદ્યદ્વિમુતિમત્સત્ત્વં શ્રીમદૂર્જિતમેવ વા । તત્તદેવાવગચ્છ ત્વં મમતેજોઽશંસંભવમ્ ॥**

અર્થાત્—જ્યાં જ્યાં ધર્મ છે, જ્યાં જ્યાં પ્રેમ છે, જ્યાં જ્યાં વિભૂતિ છે ત્યાં પરમાત્માનો વાસ છે, એ વાક્યનું કથન કરી સ્વામીજીએ તત્ત્વદૃષ્ટિથી સર્વ ધર્મોની એકવાક્યતા કરી છે. મનુષ્ય પાપમાંથી પુણ્યમાં જાય છે તેમ નથી, દુઃખમાંથી સુખમાં જાય છે તેમ નથી, તેમજ તે અસત્યમાંથી સત્યમાં પ્રવેશ કરે છે તેમ પણ નથી, દુઃખ, અસત્ય કે પાપ જેવું કંઈ છેજ નહિ, પરંતુ મનુષ્ય ન્યૂન પુણ્યમાંથી અધિક પુણ્યમાં, ન્યૂન સુખમાંથી અધિક સુખમાં, ન્યૂન

સત્યમાંથી અધિક સત્યમા પ્રવેશ કરે છે જ્યાં અસત્યજ ન હોય ત્યાં કોઈ ધર્મને અસત્ય કેમ કહેવાય ? આ હિન્દુધર્મનું રહસ્ય એમણે ત્યાં દર્શાવ્યું હતું સનાતનધર્મનો આ મુક્તિમત્ર એમણે ત્યાં ઉપદેશ્યો હતો ન્યૂનમાંથી અધિક પ્રાપ્ત કરતા મનુષ્યે ચૈતન્યનો અનુભવ કરી પૂર્ણ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ મનુષ્ય પ્રયત્નનો એ અવધિ છે. મનુષ્યે છેવટે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ થવું જોઈએ. આ વિશ્વ કે જ્યાં વસ્તુ માત્ર નાશવત જણાય છે અને સર્વ કાર્ષ્ઠ મૃત્યુવશ પ્રતિત થાય છે, તેના અવિનાશીની ઓળખ કરવી, એ મનુષ્યનો ધર્મ છે જે જગતનું સ્વરૂપ પ્રતિક્ષણે વિકારવશ છે તેમા અવિકારી તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવો અને અસ્થિરતામા સ્થિરતાનું દર્શન કરવું, એજ મનુષ્યના પુરુષાર્થનો હેતુ છે

સર્વ જગતને ધર્મ શીખવવાનો અધિકાર તો આર્યભૂમિનેજ છે, એ કથનને સ્વામીજીએ સીલ-સિકાથી મજબૂત કર્યું છે સ્વામીજી સમસ્ત હિન્દુપ્રજાના ધર્મની ઈમારત વેદો ઉપર ચણાયેલી માને છે, પણ વેદ શબ્દની વ્યાખ્યા એમણે પોતાના વિશ્વવ્યાપી ધર્મને અનુલક્ષીને કરી છે જ્યાં સત્ય છે ત્યાં વેદ છે સર્વ સત્યનો સમાવેશ વેદમા થાય છે, એમ નથી પણ જે જે ધર્મમા કે વાણીમા સત્ય છે તે સર્વ વેદના નામને પાત્ર થાય છે વેદો એક પુસ્તક નથી બિન્ન બિન્ન કાળના ઋષિ-મુનિઓએ જે સત્યનું કથન કર્યું છે તેનો સમુચ્ચય વેદ છે સનાતનધર્મના સમ્પ્રદાયમા પણ, વેદાતના ઉચ્ચત્તમ તત્ત્વ-જ્ઞાનથી તે પૌરાણિક વિવિધ મૂર્તિપ્રજાઓ પર્યન્તના સર્વ સંપ્રદાયોના, પુદ્ગલા શૂન્યવાદ અને જૈનોના નિરીશ્વરવાદનો પણ સનાતનધર્મમા સમાવેશ થાય છે. હિન્દુપ્રજામા આજે અનેક મતમતાતર, સંપ્રદાયો કે પથો દેખાય છે પણ એથી કદાચ વધારે સંપ્રદાયો હોય તોપણ તે સર્વ બિન્ન બિન્ન દેશ-કાલ અને સંયોગોને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા

એકજ ધર્મના અનેક સ્વરૂપો છે. પ્રત્યેકનો ઇષ્ટદેવતા ભિન્ન હોય તેથી ધર્મ કાંઈ ભિન્ન થઈ શકતો નથી, એમ સ્વામીજીનો અભિપ્રાય હતો. પ્રત્યેકને પોતાનો ઇષ્ટદેવતા અને ઇષ્ટમાર્ગ શોધવાનો સપૂર્ણ હક્ક છે. સનાતનધર્મની આ વ્યાખ્યા માન્ય કરતા હિન્દુધર્મનો વિસ્તાર જગતના કોઈ પણ ધર્મથી વધી જાય છે તત્ત્વની દૃષ્ટિથી જોતા એજ ધર્મ વિશ્વવ્યાપી ધર્મ છે, એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે. પરમાત્મા સાથે યોગ કરવો, તેનો પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર કરવો, એ સનાતન ધર્મનું અંતિમ લક્ષ્ય છે, અને તે હરકોઈ પ્રકારે થાય-પરમાત્માની સાથે ગમે તે રીતે યોગ થાય તેમા ધર્મ જવાબદાર નથી. ધર્મમા આવું સ્વાતંત્ર્ય એજ ધર્મનું અંતિમ સ્થાન કહી શકાય.

સનાતનધર્મની ખૂબી આ વ્યાવહારિક ધર્મ સ્વાતંત્ર્યમાજ સમાયલી છે એમ નથી હિન્દુ સનાતનધર્મની મહત્તા કંઈક ઓરજ છે. સનાતન ધર્મ દરેક મનુષ્યને ત્રિકાલાઆધ્ય મુક્ત માને છે. સનાતન ધર્મ કહે છે કે “તમે સત્વિદાનદ છો.” તમારા વ્યવહારથી પર જે પરમપુરૂષ તે અધિકાર અને મોહથી પર હોઈને સ્વયંપ્રકાશ ૩૫ છે, તેને જાણવાથીજ મનુષ્ય અમૃતત્વનો ભોક્તા થાય છે તેને માટેજ-તેને લીધેજ સર્વ જગત છે આ એકજ સત્વિદાનદ શબ્દમા અનેક ધર્મો અને અનેક પયો અતર્ભાવ પામે છે. આ એકજ શબ્દાન્તર્ગત અનુભવ માટે બધા ધર્મો, પથો કે સપ્રદાયો અનેક પ્રકારના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.” સ્વામીજીએ એક વ્યાખ્યાનમા કહ્યું હતું કે “ધર્મનું એક નવું મંદિર બાંધવાનું મહત્ત્વ કાર્ય આપણે સર્વેએ સાથે મળીને કરવાનો સમય હવે સમીપ આવ્યો છે. એ મંદિરમા પ્રવેશવાનો સર્વને અધિકાર છે તેના મુખમા અને હૃદયમા ૐ નો કર્ણપ્રિય-પ્રાણપ્રિય ધ્વનિ ભરપૂર હોવો જોઈએ આ કાર્યમા તમારી સર્વની સહાયતાની હુ યાચના કરૂ છું.” અને જેઓ એમના એ વ્યાખ્યાનમા હાજર હતા

તેમને એ મદિર બાધવા માટે હિન્દુસ્તાન એ એક સુરમ્ય સ્થાન જણાયું હતું, અને એ મદિરમાં માત્ર હિન્દના વિવિધ ધર્મો અને પંથોના પૂજકોનું પ્રવેશ કરે એમ નહિ, પણ સમસ્ત જગતના ધર્મો અને સપ્રદાયોના અનુયાયીઓ એ મદિરના પ્રેમદ્વારમાં પ્રવેશ કરશે, એમ એમને તે વખતે અનુમાન થયું હતું. હિન્દુસ્તાન જગતના સર્વ ધર્મોની માતૃભૂમિ છે અને ભવિષ્યમાં પણ સર્વ ધર્મોને પ્રેમપૂર્વક પોતાની ગોદમાં લેવાને એજ ભૂમિ સમર્થ થશે આપણે અનેક માર્ગોપર ચાલનારા હોઈએ, અનેક ગલીકુચીઓમાં ફરતા હોઈએ તથાપિ સર્વને ભેટવાનું— મળવાનું એકત્ર થવાનું સ્થાન, નામ અને રૂપથી પર એવો જે પરમાત્મા તે તો હિન્દુસ્તાનના સનાતનધર્મમદિરમાંજ છે દશ્યમાર્થી અદશ્યમાં પ્રવેશ કરવો, આકારમાર્થી બહાર આવી નિરાકારમાં લય પામવું, અને અનેક દેખાતા આ વ્યવહારમાં એકતાનો અનુભવ કરવો, એજ સર્વ ધર્મોનો ઉદ્દેશ છે આ તત્ત્વથી વિરૂદ્ધ હોય એવો એકે ધર્મમાર્ગ નથી, એમ સનાતનધર્મ મુક્ત કંઠે કહે છે અને આમ કહેનાર ધર્મ સાચે કયો ઉચ્ચાશયી ધર્મ વિરોધ રાખી શકે તેમ છે? સર્વનો ઉદ્દેશ એકજ છે, અને તે સર્વને માન્યહોવો જોઈએ, એમ સનાતનધર્મનું કથન છે. અન્ય મહાન ધર્મો અને સનાતનધર્મમાં એક ખીજે પણ ભેદ છે. અન્ય ધર્મો ઉપર્યુક્ત લક્ષ્યને પામવા ન્યારે અમુક એક અથવા અન્ય અનેક માર્ગોનો ઉપદેશ કરે છે, અને તે તેના અનુયાયીઓને કર્તા માને છે, ત્યારે સનાતનધર્મ એ લક્ષ્યને પામવા માટે ગમે તે માર્ગ ગ્રહણ કરવાની પ્રત્યેક વ્યક્તિને મપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપે છે. આ ઉન્નાતના વિકાસક્રમનું ચહડતું પગથીયું છે.

સ્વામીજીના સનાતનધર્મ વિષયક વ્યાખ્યાનોમાં એમણે અમુક સિદ્ધાન્તો પોતાના તરફથી કહ્યા હોત તો તે એટલા માન અને સત્કારને પાત્ર કદાચ ન પણ થાત. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના ગાનાર શ્રીકૃષ્ણ

ભગવાન અને ભગવાન શકરાચાર્યની પેઠે એમણે પ્રત્યેક વાક્ય, એકે એક શબ્દ ધ્રુતિ-ઉપનિષદના આધાર ઉપર ઉચ્ચાર્યો છે. એમણે હેન્દુસ્તાનને નવું કથુજ કહ્યું નથી. તેનું પોતાનું જ તત્ત્વજ્ઞાન ભૈતિક શાસ્ત્ર અને મસ્કૃતિને અનુકૂળ છે, એમ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. સત્ય તે સત્યજ છે, ન્યૂટને શોધ કર્યા પહેલાં પણ ગુરૂત્વાકર્ષણનો નિયમ ઋષિઓમાં હતો. આત્મા અને પરમાત્માનો સબંધ તથા આત્મા અને જગતનો સબંધ પ્રથમથી જ છે તેજ છે, પણ સ્વામીજીના પ્રભાવ, જ્ઞાન અને અનુભવથી આપણે એ સબંધને પાશ્ચાત્ય સસ્કૃતિની દ્રષ્ટિથી શ્રદ્ધા પૂર્વક જોઈ શક્યા છીએ. અષ્ટ અને વ્યાવહારિક ભાષામાં એમણે મેદાન્તના ઉચ્ચ રહસ્યને પ્રતિપાદન કર્યું છે, તે સાધારણ માણસ પણ સ્મરણ શકે છે. એમના વિના એ વેદાન્ત પડિતો અને તત્ત્વવેત્તાના નાદવિવાદના વિષયકેજ રહે તેમ હતું સ્વામીજીએ તત્ત્વનો ઉપદેશ એક વાકપટ્ટુ વિદ્વાનની પેઠે નહિ પણ અનુભવી અભિનિષ્ઠ પ્રમાણે કર્યો છે. સ્વામીજી ત્રીતીય હોઈ અભિનિષ્ઠ હતા આત્માનંદ સાગરના ગુહ્યતમ ભાગમાં એમણે ડૂબકી મારી હતી ત્યાંનો પ્રેમભાગ લાથ ઝરી કૃપા કરી એમણે આપણા જેવા પામર જીવોના ઉદ્ધાર માટે એ માર્ગ અમુક આત્મ, અમુક પરકીય, અમુક બ્રાહ્મણ અને અમુક ગ્રાહ્ય એવો લેશમાત્ર પણ ભેદભાવ રાખ્યા વિના સર્વ અધિકારીઓને સમાન રીતે દર્શાવ્યો છે.

આપણે ઉપર કહી ગયા છીએ કે સ્વામીજીએ નવું લાગે એવું કંઈ કહ્યું નથી, તથાપિ પ્રાચીનની અર્વાચીન સાથે એકવાક્યતા કરતા એમણે કંઈજ નવીન નથી કહ્યું, એમ કહેવું યોગ્ય નથી અદ્વૈત સિદ્ધાન્તની તત્ત્વદ્રષ્ટિથી મનુષ્યનું જે અતિમ લક્ષ્ય છે, ત્યાં પૂજક અને પૂજ્ય, જ્ઞાતા અને જ્ઞેયનો અભાવ થઈ જાય છે, એ મિથિતિ અતિમ જ્ઞાતાં દ્વૈત અને વિશિષ્ટાદ્વૈત પણ એજ મંદિરના પગથીયાં છે.

પ્રથમ દ્વૈતનો, પછી વિશિષ્ટાદ્વૈતનો અને અંતે અદ્વૈતનો અનુભવ થતા મનુષ્ય મુક્ત થાય છે. આ ત્રણ ભાવનાઓમા ઐક્ય પ્રવર્તાવવાનું સત્ય કથન સ્વામીશ્રીએ નવીનજ કર્યું છે. એજ ઐક્યને વધારે વિસ્તૃત ભાવવાળું સ્વામીજીએ જણાવ્યું છે સ્વામીજી કહે છે કે એ ઐક્યમા ભેદનો વિચાર માત્ર પણ સંભવિત નથી બિન્ન બિન્ન અધિકારની ભૂમિકાને લીધે એ ઐક્ય ન્યૂનાધિક જણાય છે. એજ સત્યને શ્રીરામકૃષ્ણ વધારે વ્યાવહારિક ભાષામા ફેરવીને કહે છે કે “ એકજ સત્ય સાકાર અને નિરાકાર ઉભય પ્રકારે દૃશ્ય થાય છે. એકજ પરમાત્મા દૃશ્ય તેમજ અદૃશ્ય રૂપે રહેલો છે.”

એમનું એ કથન ખરેખર મહાનજ છે, કારણકે આ કથનથી પૂર્વ પશ્ચિમ અને ભૂત ભવિષ્યનો ભેદભાવ ભસ્મીભૂત થઇ જાય છે. પ્રેમના ધર્મમંદિરના શિખર ઉપર સ્વામીજીએ આ એક સત્યનો નવીન-કળસ ચઢાવ્યો છે, એમ કહેવામા જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. જો **एकमेवाद्वितीयः** વાસ્તવિક હોય-સર્વત્ર અદ્વૈતજ હોય તો સર્વ પ્રકારના પૂજાવિધિ સાચા છે, એટલુંજ નહિ પણ આપણો જીવનક્રમ, આપણાં પ્રત્યેક ઇચ્છા, આશા અને કર્મ એ પણ પૂજાવિધિ જ છે. અમુક કર્મ ઐહિક અને અમુક પારલૌકિક એવો ભેદ પણ પર્ણ વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી રહેતો નથી. કર્મ કરવાં એ પૂજા વિધિ અને બાહ્યાભિમુખ મનથી ઇષ્ટનો જપ કરવો એ ત્યાગ છે. સર્વ મનુષ્યોનું જીવન-એ ધર્મની ઉપાસનાજ છે. સદૈવ કાર્યનિમગ્ન રહેવું એ જેટલું દુર્ઘટ છે, તેટલુંજ સર્વનો ત્યાગ કરવો એ પણ દુર્ઘટ છે.

આ રીતે સ્વામી વિવેકાનંદને કર્મના એક મહાન્ ઉપદેશક કહેવામા લેશમાત્ર અતિશયોક્તિ નથી, પણ એમનો કર્મમાર્ગ જેઞ અન્યથા જ્ઞાન અને ભક્તિથી બિન્ન માનવામા આવે છે તેમ બિન્ન નહોતો. પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર પામવા એક ત્યાગીની પર્ણકુટિ કે

પવિત્ર દેવાલય જોટલા પ્રમાણુમાં યોગ્ય છે, તેટલાજ પ્રમાણુમાં એક દુકાન, શાળા, ખેતર કે કારખાનુ પણ યોગ્યજ છે, એમ સ્વામીજીનું મન્તવ્ય હતું. તેમની દ્રષ્ટિમાં માનવજાતની સેવા અને પરમાત્માની પ્રજામાં, અસત્ય મામે યુદ્ધ કરતા દેખાડેલી વીરતામાં અને પરાજય પામેલાની અખડ શ્રદ્ધામાં, સત્ય વ્યવહારપરાયણતામાં અને આત્મ-જ્ઞાનના ઉન્માદમાં જરા પણ ભેદ નહોતો. આ લક્ષ્ય-કર્મમાર્ગનું આ દ્રષ્ટિબિન્દુ એઓશ્રી પોતાના કોઈ પણ ઉપદેશક લેખમાં ચૂક્યા નથી એકવાર એમણે કહ્યું હતું કે સર્વ ભૌતિકશાસ્ત્ર, વિદ્યા અને ધર્મશાસ્ત્ર એકજ સત્યની શોધમાં પ્રવૃત્ત છે, પણ એ ઐક્ય ખરાબર સમજવા આપણે અદ્વૈત સિદ્ધાન્ત પ્રથમ સમજવો જોઈએ આ એકજ તત્ત્વ-નિર્દેશ એમના સર્વ વ્યાખ્યાનોનો સારાશ છે, એમ કહીએ તો ખોટું નથી.

સ્વામી વિવેકાનંદે પાશ્ચાત્ય ઇંગ્રેજ અને પૌર્વાત્ય પ્રાચીન ભાષા સંસ્કૃતનો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો. ઉભય દિશાગામી સંસ્કૃતિનું પરિણામ સ્વામીજીના મન ઉપર કંઈક ઝોરજ થયું એમને એ ઉભય સંસ્કૃતિઓમાં પરસ્પર વિરોધ જણાયો. પશ્ચિમનો નવીન સુધારો અને પૂર્વનો પ્રાચીન સુધારો—એમને પરસ્પર ભિન્ન જણાયા. સ્વદેશમાં પણ પશ્ચિમના નવીન સુધારાનો પવન વાતો જોઈ એમનું મન વધારે વ્યગ્ર થયું. આમાં સત્ય શું ? ખરું સુખ ક્યા ? મનુષ્યનું જીવન શું ? એવા પ્રશ્નોની પરપરા જાગૃત થતા એમની સંસ્કારી ધાર્મિક બુદ્ધિ જાગૃત થઈ, એમની વિચારમાળાની ત્યારથી શરૂઆત થઈ. વિવેક અને યુક્તિથી સમાધાન થાય ત્યાં સુધી જરા પણ વિશ્રાંતિ લીધા વિના શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી એમણે એ ઉભય સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ કર્યો, અને અદ્વૈતમતનું ખરું રહસ્ય સમજાયું એટલે એમનો અભ્યાસ શાન્ત થયો. પૂર્વ કાળના મૂળ અદ્વૈતતત્ત્વનું કથન કરનાર અનેક ઋષિ-મુનિઓને જેમ દૈવગતિથી અમલકારિક રીતે એ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ

હતી તેમ સ્વામીજીને થઈ નહોતી. એમને તો બુદ્ધિસાગરને ખૂબ વક્ષોવતા આ જ્ઞાનરત્ન પ્રાપ્ત થયું હતું.

શ્રી અદ્વૈતસિદ્ધિનો મૂળ મત્ર નરેન્દ્ર (સ્વામીજીનું પૂર્વાશ્રમનું નામ) ને દક્ષિણેશ્વર મંદિરના નાના બગીચામાં પ્રથમ પ્રાપ્ત થયો હતો અહીંથીજ એમને જ્ઞાનની લગની લાગી હતી અહીંથીજ એમનો હૃદયજન્ય માર્ગ જણાયો હતો. સ્વામીશ્રી એક ધનવાન વૈભવી સદ્ગૃહસ્થ થવાને માટે નહિ પણ પ્રાચીન ઋષિઓના સનાતન સત્યનો જગતમાં પુન વિસ્તાર કરવા એક સન્યાસી-ત્યાગી થવાને માટે સસારમાં જન્મ્યા હતા, એમ ત્યારથીજ જણાઈ આવ્યું હતું.

નરેન્દ્રને ખાત્રી થઈ કે ઋષિ મુનિઓએ જે કલ્યાણકારી વિભૂતિની સ્તુતિ કરી છે તે વિભૂતિ શ્રી રામકૃષ્ણમા સંપૂર્ણ પ્રકાશમાન છે પુસ્તકો જે સત્યનું દૂરથી છિન્નભિન્ન વર્ણન માત્ર કરે છે તે પરમ સત્ય શ્રી રામકૃષ્ણમા પૂર્ણ વ્યક્ત થતું હતું એમનું મન અનેકમાથી એકમાં ઉછળવા લાગ્યું બુદ્ધિ ઉચે ને ઉચે ઉડવા લાગી. જેની પ્રત્યેક સ્થિતિ સમાધિ રૂપ જણાતી હતી-જેનું પ્રત્યેક વાક્ય જ્ઞાનનું વ્યક્ત સ્વરૂપ લાગતું હતું, એવા શ્રી રામકૃષ્ણનાં દર્શન થતા એમને ઈશ્વરીજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રબળ આતરપ્રેરણા થઈ જેમના મન વચન કાયામાં ઈશ્વરજ રમી રહ્યા હતા, એવા સદ્ગુરૂ પાસે શ્રદ્ધાપૂર્વક શિર મૂક્યું અને ત્યાંથીજ નરેન્દ્ર મટી વિવેકાનંદ થયા, ત્યાંથીજ એમને જ્ઞાનમત્રની પ્રાપ્તિ થઈ.

પરંતુ એટલાથીજ એમના મહાન કાર્યની નૈયારી થઈ રહી એમ નથી, એમણે ઉત્તરમાં હિમાલયથી તે દક્ષિણે કન્યાકુમારી સુધી અનેક સત મહત્ત અને ઓત્રિય જનોનો સત્સંગ કર્યો હતો, એ પ્રવાસમાં સામાન્ય મનુષ્યોને પણ તેઓ આત્મભાવથી ભેટતા, સર્વ પાસેથી શિક્ષણ મેળવતા ને સર્વને શિક્ષણ આપતા, સર્વની સાથે હળતા

મળતા, હિન્દુસ્તાનના આંતર અને બાહ્ય જીવનનો, જૂતકાળના સંસ્કારો અને અર્વાચીન કાળની સંસ્કૃતિની અસરનો અભ્યાસ કરતા, અને આર્યદેશના સમસ્ત જીવનને પોતાના હૃદયમાં બરાબર બેસાડતા હતા રામકૃષ્ણ પરમહંસમાં જે તત્ત્વ એમને સાક્ષાત જણાયું હતું તેજ તત્ત્વ અને તેજ જ્ઞાનનું લક્ષ્ય તેમના જોવામાં જ્યાં ત્યાં આવ્યું હતું.

આ પ્રમાણે સ્વામી વિવેકાનંદજીના જ્ઞાન સંગીતનો ઝરો ધર્મ-શાસ્ત્રો, સદગુરુ અને ભારત દેશના અનુભવમાથી નીકળ્યો છે-જ્ઞાનની આ ત્રિવિધ છાયા એમના પ્રત્યેક ભાષણમાં જણાઇ રહે છે. આ ત્રિવિધ જ્ઞાનમાથી જગતના ત્રિવિધ તાપને શમાવનારી દૈવી ઔપદિ એમણે નિર્માણ કરી છે. આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારના પુનિત પ્રકાશથી તેજોમય થયેલો દીપક હિન્દુસ્તાનને સ્વહસ્તેજ પ્રજ્વલિત થઈ, કેવળ હિન્દના બાળકોનેજ નહિ, પણ સમસ્ત જગતના બાળકોને પ્રકાશમાન માર્ગ દર્શાવવાને શક્તિમાન થયો છે. ઇ. સ. ૧૮૯૩ ના સપ્ટેમ્બરની ૧૯ મીથી લઈ ઇ. સ. ૧૯૦૨ ના જુલાઈ માસની ૪થી તારીખ સુધી સ્વામીજીએ પોતાનું ધર્મકાર્ય કયું હતું આપણે એમના આ મહદ્ કાર્યને પૂજીએ છીએ, એમના આ પ્રકાશમાન જ્ઞાન દીપકને નમસ્કાર કરીએ છીએ, જે પુનિત ભૂમિએ એમના જેવા નરરત્નને ઉત્પન્ન કર્યો તેનો વિજય ઇચ્છીએ છીએ, અને જે ઉદાર હૃદયોના આશ્રયથી એઓ વિદેશોમાં પધાર્યા તે હૃદયોને ધન્ય માનીએ છીએ.

૪થી જુલાઈ ૧૯૦૭ }

રામકૃષ્ણ-વિવેકાનંદ શિષ્યા-
નિવેદિતા.

સમય કપડનક સ્વામી વિવેકાનંદજી.

સ્વામી વિવેકાનંદ

એમના સદુપદેશ.

૧-ધર્મ એટલે શું ?

આ

ગગાડીના પાટા ઉપરથી એક પ્રયત્ન અંજન
ઝડપથી દોડી આવતું જણાય છે. એમાંના એક
પાટા ઉપર એક છેક ન્હાનો જન્તુ મેડેલો છે.
અંજનને સમીપ આવેલું જોઈને તે જન્તુ પાટાની
બાજુપર ખસી જઈ પોતાના જીવન રક્ષણ કરે
છે. આવા પ્રકારના અનેક બનાવો આપણે
આપણા જીવનમાં વારંવાર જોઈએ છીએ. તે જન્તુ તરફ દૃષ્ટિ કરતાં તે
કેટલો બધો ન્હાનો જણાય છે? અંજનને તેની સાથે સરખાવતાં તે
ધારૂંજ મ્હોટું જણાય છે. તે જન્તુને એકાદ ન્હાનો આઘાત પણ

સ્વા. વિ. ૧.

મરણુ રાણુ કરવાને સપૂર્ણ છે-અંજનનો અર્પણ માત્ર પણ તેને જીવ-રહિત કરવા બસ છે. તથાપિ અંજન ગમે તેટલું સમર્થ છતાં પણ જડ છે અને જન્તુ ગમે તેટલો ન્હાનો છતાં ચેતન છે જન્તુ અનન્ત ચેતન્યનો એક ન્હાનામાં ન્હાનો ભાગ છે અને તેવીજ, તે સમર્થ અંજન કરતા પણ વધારે સમર્થ છે એક રીતે વિચાર કરીએ તો તે જન્તુ પણ હીલચાલ ધત્યાદિ ચેષ્ટાઓ કરે છે અને અંજન પણ હીલચાલ વગેરે કરે છે, તોપણી અંજન અને જન્તુમાં આપણે જન્તુને વધારે સમર્થ માનીએ તેનું કારણ શું? આપણે કહી શકીએ કે અંજન ગમે તેટલું મ્હોટું અને સમર્થ છતાં તે જડ વસ્તુ છે અને જન્તુ ગમે તેટલો ન્હાનો હોય છતાં પણ તે જીવન્ત પ્રાણી છે અંજન ગમે તેટલી હીલચાલ કરે તથાપિ તે સર્વ મર્યાદિત છે અંજન બનાવનારે તેમાં જે મર્યાદા મૂકી હોય તેનું ઉલ્લંઘન કોઈ કાળે તે કરી શકતું નથી, ત્યારે જીવન્ત પ્રાણી ગમે ત્યારે અને ગમે તે પ્રમાણે હીલચાલ કરવા સ્વતંત્ર છે તેણે અમુક મર્યાદામાં રહેવું નોંધએ, એવો નિયમ કે પ્રતિબંધ કોઈથી કરી શકાતો નથી જીવન્ત પ્રાણીમાં બુદ્ધિ તથા શક્તિ છે અને તેનો ઉપયોગ કરવાનો તેને સપૂર્ણ અધિકાર છે અંજન ગમે તેટલું મ્હોટું છતાં બુદ્ધિના અભાવે તે કેવળ પરતંત્ર છે અને જીવન્ત પ્રાણી ગમે તેટલું ન્હાનું છતાં તે સ્વતંત્રજ છે આ સ્વતંત્રતા કિવા મુક્તિને માટેજ આપણો સર્વ પ્રયત્ન છે આપણી જે ચાલુ સ્થિતિ હોય તેથી અધિક સ્વતંત્રતાની સ્થિતિ કેમ પ્રાપ્ત થાય એજ આપણા વિચારનો વિષય છે અને સર્વ આપણા પ્રયત્નો પણ સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિને અર્થેજ છે, કારણ કે સપૂર્ણ સ્વતંત્રતાજ ખરી સપૂર્ણતા છે. સમસ્ત વિશ્વમાં પૂજનના જે જે વિધિ અને આચાર દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે સર્વના મૂળરૂપે એજ ઈન્દ્રિય જણાય છે. આપણી સર્વ સાધનાઓ એ મુક્તિ માટેજ

છે એવું કેટલાકો જાણતા હોય અને કેટલાકો ન જાણતા હોય એ સંભવિત છે, પણ સર્વનો પ્રયત્ન-સર્વનું લક્ષ્ય તો એજ દિશામાં છે એ વાત તો નક્કીજ છે

જગતમાં ચાલતા સર્વ પ્રકારના પૂજન વિધિનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તો જણાઈ આવે કે માણસ જાતનો જગલીમાં જગલી વર્ગ પણ જૂત, પ્રેત, રાક્ષસો કે પોતાના પિતૃઓના આત્માની પૂજા કરે છે સિવાય સર્પોની પૂજા, જાતિય કે કૃષ્ણ દેવતાઓની પૂજા અને મૃત્યુ પામેલા પિતૃઓની પૂજા-એ સર્વ શામાટે ? માણસ જાતમાંનો એ ભાગ એમ માને છે કે એ સર્વ-જૂતપિશાચો વગેરે તેમનાથી વધારે શક્તિવાન હોઈ તેમની સ્વતંત્રતામાં પ્રતિબંધ કર્તા છે, તેથી જો તેમને સતુષ્ટ કર્યા હોય તોપછી તેમના નરશથી કોઈ પ્રકારની અડચણ નડતી નથી તેમજ જો જૂત પ્રેતાદિની મદદ હોય તો શ્રમ કર્યા વિના જરૂરી વસ્તુ મળે છે આપણા શ્રમ વિના કોઈ વસ્તુ આપણને મળે, આપણી ઇચ્છામાં આવે તે વસ્તુ થવામાં કોઈ પ્રતિબંધ કર્તા રહે નહિ, એ ભાવનાના તત્ત્વનું પૃથક્કરણ કરતા જણાય છે કે આ સર્વ પ્રયત્ન વધારે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટેજ છે.

કોઈ સમર્થ દેવતા વગેરેની પૂજા કરવામાં મનુષ્યની એવી ધારણા હોય છે કે તેનો ઉપાસ્ય તે પોતે ન કરી શકે એવું કંઈક કરશે સ્વરૂપમાં કહીએ તો તે કંઈ ચમત્કારની આશા રાખે છે. સમસ્ત મનુષ્ય જાત કંઈક આવીજ ધારણા રાખતી જણાય છે આપણે દુઃખ કે વિપત્તિના પ્રસંગમાં કિંવા અનેક એવી બાબતમાં બહારની મદદની આશા રાખીએ છીએ. જગતમાં ગમે તેટલો સુધારો થાય તથાપિ આ ભાવના કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપમાં તો રહેશેજ. કદાચ કોઈ એમ કહેશે કે આવી ભાવના માત્ર જગલી લોકોમાંજ અધિક પ્રતિત થાય છે, પણ અમારો તેને પ્રતિપ્રશ્ન એ છે કે એ જગલી લોકોમાં પણ

એ ભાવના ક્યાથી આવી ? હિંદુ લોકો ઇચ્છતા હતા કે તેમના પ્રભુ તેમની પાસે આવે અને સ્વર્ગ કે જેને એક રમ્ય દુનિયા કહી લેતા તેના સુખોનો તેઓને ઉપભોગ કરવા આપે, અર્થાત્ પ્રભુ તેમને વધારે સ્વતંત્ર કરે આજે એ વાતને સેકડો-હજારો વર્ષ વીતી ગયા છે, તોપણ લોકોની એજ ઇચ્છા છે. ખીજી રીતે વિચાર કરી નેઈએ તો પણ એમજ માલૂમ પડે છે. જગતના પ્રારભથી તે આજ પર્યન્ત તે અસતુષ્ટ જણાયુ છે. અમુક ફળ સિદ્ધિ થતા આપણે સતોપ પામીશુ એમ વિચારી આપણે અમુક ઉદ્યોગની શરૂઆત કરીએ છીએ, પરંતુ તે કાર્યમા હજી તો આપણે અર્ધજ રસ્તે પહોંચ્યા એટલામા તો એક ત્રીજીજ ઇચ્છા આપણામા ઉત્પન્ન થાય છે અને પાછી અતૃપ્તિ-જ્ઞાસા-અસતોપની લાગણીઓ પહેલા જેટલીજ તાજી અને તીવ્ર બને છે, આપણે કરેલો ઉદ્યોગ વ્યર્થ ગયો માનીએ છીએ અને પુનઃ નવિન ઉદ્યોગનો પ્રારંભ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ આપણે કોઈક લક્ષ્ય બિંદુને પહોંચવા સખ્ત પ્રયત્ન કરીએ છીએ પણ તે લક્ષ્ય બિંદુને માર્ગે થોડાક આગળ વધ્યા કે તેનો મોહ ઉતરી જાય છે, આપણને તે નિરસ ભાસે છે અને આપણુ મન હવે કોઈ જૂનીજ ઇચ્છાને શોધવા લાગે છે. આપણા આખા જીવનનો વિચાર કરવામા આવે તો અસતોપ અને અતૃપ્તિ સિવાય આપણે તેમાં ખીજી કશું નેઈ શકીશું નહિ. આપણને કશાની પણ જરૂર નથી એવી ભાવના થઈ હોય એવી એક પણ ક્ષણ આપણા આખા જીવનમા જણાશે નહિ. કોઈ વખતે આ અતૃપ્તિની ભાવના વિશેષ પણ પ્રકટ થાય છે, તો કોઈવાર તે અતરના ઉડાણમા સચાર કરતી જણાય છે. જગત સમસ્તમા આવી વસ્તુ સ્થિતિ હોવાનું કારણ શું ? આ સસાર કે જેમાં માનવ જાતિને તૃપ્તિ શોધવાનો સ્વભાવ પડી ગયો છે તે સસારથી પર જવાની જ્ઞાસાજ આ અતૃપ્તિનું કારણ છે. આ સસાર તેને તૃપ્ત કરવા

અસમર્થ છે એજ આ અસતોષનુ રહમ્ય છે મનુષ્ય સતોષને ઇચ્છે છે, પરંતુ સસાર તેને સતોષ આપવા અસમર્થ છે અને તે માટેજ મનુષ્ય જીવન અસતોષથી ભરપૂર જણાય છે, તેથીજ તે સ્વતંત્રતાને માટે ફાકા મારતો જણાય છે

બાળક જન્મતાજ રૂદન કરી જણાવે છે કે સસારનુ બધન તેને પ્રિય નથી. એક તરફ તેને દેહનુ ભાન થાય છે બીજી તરફ તે રૂદન કરે છે આનુ કારણ એજ હોઈ શકે કે સસાર તેને બંધન રૂપ જણાય છે અને આ પ્રમાણે જો સસાર તેને બધન રૂપ જણાતો હોય તોપછી તેનાથી અધિકતાવાળી કોઈ સપૂર્ણ સ્વતંત્ર વસ્તુ અસ્તિત્વમા હોવી જોઈએ એમ સ્વાભાવિક રીતેજ અનુમાન કરવાને કારણ મળે છે જો અધકાર પ્રિય ન લાગતો હોય તો પ્રકાશ જેવી કોઈ વસ્તુ અવશ્ય પ્રિય હોવી ઘટે છે. જો દુઃખ પ્રિય નજ હોય તો સુખનુ અસ્તિત્વ અવશ્ય નક્કી થાય છે, તેજ પ્રમાણે જો અસતોષનો અનુભવ થાય છે એ વાત નક્કીજ છે અને જો બધ-નનો અનુભવ પણ સત્યજ છે, તોપછી એ પણ સત્યજ હોવુ જોઈએ કે કોઈ એક એવી પણ વસ્તુ અથવા સ્થિતિ અસ્તિત્વમાં હોવીજ જોઈએ કે જે સર્વથા મુક્ત અને સતુષ્ટ હોય આ કલ્પનામાથીજ પરમાત્માના અસ્તિત્વની કલ્પના ઉદ્ભવ પામી છે અને તે મનુષ્યના અત્કરણમા એતપ્રોત થઈ રહેલી જણાય છે. આ પ્રમાણે પ્રતિ-બંધ અને અસતોષની ભાવનાઓ એ કારણ છે અને પર-માત્માના અસ્તિત્વની ભાવના એ તેનુ કાર્ય અથવા પરિણામ છે

વેદાન્ત મત પ્રમાણે પરમાત્માની ભાવના સચ્ચિદાનંદ-સત ચિદ અને આનંદમાં સમાવી દેવામાં આવી છે પરમાત્મ ભાવનાની આ ઉચ્ચતમ દશા છે, પરમાત્મા સબધી આપણે જે કંઈ કલ્પના કરી શકીએ-તેમાં આપણે જે કંઈ ગુણારોપણ કરી શકીએ તે સર્વનો

સમાવેશ આ સચ્ચિદાનંદમા થઇ જાય છે વેદાન્ત કહે છે કે ધર્મિયર સંબંધી ખૂબ વિચાર કરો-ગમે તેટલી હદ સુધી તેની કલ્પનાને લઈ જાઓ તથાપિ તે સચ્ચિદાનંદની કલ્પનાથી આગળ જઈ શકશો નહિ. સચ્ચિદાનંદ એજ સર્વ જ્ઞાનનું અતિમ લક્ષ્યબિન્દુ છે અને તેને પામવાથીજ મનુષ્ય નિરામય પદને-જેમા અસતોષ કે બંધન નહિ હોય એવા આનંદને પ્રાપ્ત કરે છે આ સદિ કારણુ કાર્ય પરપરાથી ચાલે છે દરેક વસ્તુમા કારણુ અને કાર્યની સકલના દૃશ્ય થાય છે અને મનુષ્યે પણ એમ માની લીધું છે કે જે કાર્ય કારણુને જાણીને તેને અનુસરતા નિયમમા વર્તવામાજ મનુષ્યનું હિત જળવાય છે આમ માની લઈ મનુષ્યે પોતાના સુરક્ષિતપણાને અર્થે કેટલાક નિયમો યોજી લીધા છે, જે અનતકાળથી રૂઢ થતા જઈ તેમાથી મનુષ્યનો સ્વભાવ પણ તે નિયમોને આધીન થઈ ગયો છે અને આમ હોવાથીજ મુક્તિની જાણસા દૃઢતર થાય છે, કારણુકે એ નિયમોથી સતોષ ન પામતા આપણો આત્મા વારવાર સ્વતત્રતા માટે પોકાર કરી ઉઠે છે આપણો આત્મા વારવાર તીવ્ર જાણસાયુક્ત આગ્રહથી સસાર અને તેના બંધનોથી પર એવા નિરામય, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પ્રભુને પામવા પ્રયત્ન કરે છે. ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરવામા આવે અને ભલે સમસ્ત જગતના રાજ્યની પ્રાપ્તિ થાઓ તથાપિ આ જાણસા તમ થતી નથી. જ્યાં સુધી સચ્ચિદાનંદરૂપી લક્ષ્યબિન્દુને આપણે પામતા નથી, ત્યાં સુધી બંધન તરફ લઇ જતી સ્વાભાવિકી મનુષ્ય બુદ્ધિ અને પ્રભુ તરફ આકર્ષણુ કરતી દ્વિવિ પ્રેરણાની વચ્ચે તુમુલ્ય વિગ્રહ ચાલુજ રહે છે, અને જ્યાં સુધી આ વિગ્રહની શાન્તિ થઇ નથી ત્યા સુધી દરેક મનુષ્યનું અસ્તિત્વ પૃથક્ પૃથક્ રહે છે. આવી સ્થિતિમાં આપણે જ્યા સુધી હોઈએ ત્યા સુધી એમજ માનીએ છીએ કે આપણે પ્રત્યેક મનુષ્ય એક બીજાથી ભિન્ન

છીએ—આપણા સ્વાર્થ એક મેકથી જૂદા છે. સ્વભાવ યુદ્ધિ આપણને જગત તરફ ખેંચે છે. દૈવિ યુદ્ધિ તેનાથી પર સન્નિધાનદ રૂપ તરફ લઇ જવા મથન કરે છે અને આ ઉભયનો વિગ્રહ એજ આપણાં બધન અને અસતોપનું કારણ છે આ વિગ્રહ જ્યાં સુધી નિયમનુ બધન છે ત્યાં સુધી શાન્ત પામતો નથી અને તેથીજ અસતોપ અને દુઃખ પણ રહે છે.

આ જગતમા પ્રવેશ કરતાજ બાળક રૂદન કરે છે તેનો એજ અર્થ થાય છે કે હું કાયદા—નિયમથી બધાવાની ઇચ્છા રાખતો નથી—મ્હારો સ્વભાવ આ નિયમો—જગત કૃત નિયમોથી પર છે. જ્યાં સુધી આપણે આ જગતના નિયમોથી બધાયલા છીએ ત્યાં સુધી એક જડ એન્જન અને આપણામાં કશો ભેદ નથી. જેમ નિર્જીવ યત્રની સર્વ હિલચાલ તેના કર્તાને આધીન છે તેજ પ્રમાણે આપણી સર્વ હિલચાલ જગતને આધીન છે અને આ આધીનતાનો સ્વભાવ પડી જતા—આધિનતા સાથે લાંબા સમયનો પરિચય થઈ જતા એ આધિનતા ઇષ્ટ છે એમજ આપણે માની લઈએ છીએ તથા તેમ કરીને તેની પેલી પાર જેવાનું સામર્થ્ય આવૃત્ત કરી દઈએ છીએ, પરંતુ યુદ્ધિને અતર્કુબ કરતા—આત્મા સાથે પરિચય પાડતા આપણને જણાય છે કે અતરમા એક બિન્ન યુદ્ધિ છે તેનો સ્વભાવ કંઈક જૂદોજ છે આ યુદ્ધિનો પરિચય વધતા મનુષ્યની સસારમાં રમતી વ્યાવહારિક યુદ્ધિ ક્ષુદ્ર જણાય છે. અતર યુદ્ધિથી આપણો સબધ દંઢતર થતા તે જગૃત થવા માડે છે. સૃષ્ટિના બધનો તરફની તેની વૃત્તિ વધારે સખળ થઈ મુક્તિની જ્ઞાસાને વધારે સતેજ કરે છે. મુક્તિની ભાવનાજ એ અતર—યુદ્ધિનો નિરન્તરનો જાપ હોય છે. આ યુદ્ધિમાં આડઠ થયેલા જીવાત્માને એજ રટણ હોય છે—મુક્તિજ તેની જ્ઞાસા છે. સાંસારિક ડહાપણ (૧) તેને પોતાના પ્રતિ ખેંચે છે—

વારંવાર તેને જગતના બંધનમાં બાંધવા પ્રયત્ન કરે છે હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે જગતના નિયમોથી નિગ્નતર બંધાયલા રહેવું એજ શુ જીવનું નિર્મિત પ્રારબ્ધ છે ?

સર્પ પૂજા, પિશાચ પૂજા, પૂર્વજ પૂજા ઇત્યાદિ પૂજાના વિવિધ પ્રકારો હસ્તીમાં શી રીતે આવ્યા ? આપણે બહારથી દૈવી મદદની આશા રાખીએ છીએ તેનું કારણ શુ ? આપણા જીવિતનો-આપણા કૃપણનો આપણે વારંવાર ઉચ્ચાર કરીએ છીએ તેનો શો અર્થ હોઈ શકે ? આ સર્વ આપણા પ્રયત્નો, આપણાં બંધન અને અસતોષમાર્થી મુક્તા થવાના પ્રયત્નોનું પરિણામ શુ ? એ ખરેખર વિચાર કરવા જેવા પ્રશ્નો છે આ સર્વ પ્રયત્નો અર્થશૂન્ય તો નજ હોય ! આ સર્વ દોડાદોડ અને સર્વ પ્રશ્ન પરપરાનો અર્થ એજ હોઈ શકે કે તે પ્રત્યેક જીવાત્મા પ્રત્યેક ક્ષણે મુક્તિ કિંવા સ્વતત્રતાને માટે પ્રયત્ન કરે છે ભૌતિકશાસ્ત્રો અનેક શોધો કરી આજે આ સ્થિતિએ પહોંચ્યા છે એ પણ મનુષ્ય આત્માના હજારો વર્ષના સ્વતત્રતા પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નનું જ યજ્ઞ છે. પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવી એજ આ સર્વ શાસ્ત્રોનો હેતુ છે અને જીવાત્માના દરેકે દરેક પ્રયત્નનું-સર્વ દોડાદોડનું લક્ષ્યબિન્દુ એજ છે માત્ર જડ જગતનોજ વિચાર કરવામાં આવે તો તો મુક્તિ છેજ નહિ વિશ્વ ચારે તરફથી નિયમોમાં બંધાયલું છે આ નિયમો રૂપી બંધનમાં જકડાઈ રહેનારને મુક્તિનો માર્ગ ક્યાથી દેખાય ? જ્યાં પણ દૃષ્ટિ જાય-જેનો પણ વિચાર થાય તે સર્વ બંધનમાં છે અને સર્વ જગત-દૃશ્ય માત્ર બંધનથી જકડાયલું જણાય છે માટેજ જીવાત્માનો પ્રયત્ન પણ આ બંધનથી પર જવાને સતત ચાલુ છે સૂર્ય ચન્દ્રથી લઈને તે ન્હાનામાં ન્હાના અણું સુધીના સૃષ્ટિ પદાર્થ માત્ર કોઈ ને કોઈ પ્રકારના નિયમને આધીન છે અને આમ હોય તો બિચારું મનુષ્ય પણ આ નિયમને આધીન થાય તેમાં નવાઈ જેવું

શું છે ? પણ હા ! મનુષ્યને એ બધન શ્વિકારક નથી. મનુષ્ય એ બંધનથી જકડાયેલો છે. છતાં તે બધનને ઇચ્છતો નથી એટલે મનુષ્ય અને અન્ય પદાર્થોમાં ભેદ છે મનુષ્યે-આત્માએ સૃષ્ટિજન્ય કાયદાઓનો હજારો વર્ષથી વિચાર કર્યો છે-સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો છે તથાપિ એ કાયદાથી બધાયલા રહેવું એ તેણે પસંદ કર્યું નથી અને કોઈ કાળે પસંદ કરનાર પણ નથી જગતના પ્રારબધીજ તે મુક્તિની યાચના કરતો રહ્યો છે. “ મુક્તિ ” એજ મનુષ્ય આત્માનો સંગીત ધ્વનિ છે આ મુક્તિના ચિત્તનમાંથીજ તેને એમ જણાય છે કે આપણે બધનમાં છીએ માટે એવું કંઈક અસ્તિત્વ હોવું જોઈએ કે જે મુક્ત હોય ! ઇશ્વર વિષયક કલ્પનાનો અહીંથીજ પ્રારંભ થાય છે આપણે જો બધનથી પર જઈએ-મુક્તિને પ્રાપ્ત કરીએ તો આપણા માટે બીજી કોઈ પણ ઇચ્છા કે આશા અવશેષ નથી અર્થાત્ મુક્તિજ મનુષ્ય પુરુષાર્થનો અવધિ છે. મુક્ત થવા માટે મનુષ્ય જે પરિશ્રમ કરે છે અને જે કષ્ટ સહન કરે છે તેનો વિચાર કરવાથી માલૂમ પડે છે કે મુક્તિની જીતાસા તેના અતઃકરણમાં કેટલી તીવ્ર છે ! બીજી કોઈ કાર્ય માટે તે આટલો પ્રયત્ન કદિ પણ ન કરે એ વાત ચોક્કસ છે. મનુષ્યનું અતઃકરણ વારંવાર જાણે તેને કહેતું હોય કે તું સંયોગોનોજ ગુલામ છે. બધનની ખેડીઓ ત્હારા પગમાં ખડખડાટ કરે છે. અતઃકરણનો આ વારંવારનો વિચારજ તેને એવી કલ્પના તરફ દોરી જાય છે કે આ બધન અને નિયમથી મુક્ત હોય એવું કોઈ અસ્તિત્વ જરૂર હશે. જગતના બધનોનું દુઃખ જેમ જેમ પ્રત્યક્ષ થતું જાય છે, અતઃકરણની નિરાશા વધતી જાય છે તેમ તેમ મુક્ત એવા પરમાત્માની કલ્પના સુદૃઢ થતી જાય છે. એથી સૃષ્ટિના નિયમોનું જ્ઞાન સૃષ્ટિ નિયમથી બાધિત છે એવું જ્ઞાન જીવાત્માને જેમ એક બાજુથી થાય છે તેમજ બીજી બાજુથી આ સૃષ્ટિ બધનોથી

પર અને મુક્ત એક પરમાત્મા છે એ કલ્પના ઉદ્ભૂત થાય છે જે પ્રથમ કલ્પના અવાસ્તવિક નથી, એમ જે માને છે તેને ખીજી કલ્પનાની સત્યતા પણ સ્વીકારવીજ પડશે મુક્તિને માટે જીવાત્માની દોડા-દોડમાથીજ ઉપર્યુક્ત ઉભય ભાવનાઓનો જન્મ થયો છે. સૃષ્ટિની દરેક સજીવ વસ્તુમા થોડા કે વધારે પ્રમાણમા આ કલ્પનાઓનો ઉદ્ભવ થયેલો જણાય છે. એવી કોઈ વનસ્પતિ પણ નહિ દેખાય કે જેમાં એ કલ્પના પ્રાદુર્ભાવ ન પામી હોય ! વૃક્ષ-પાન, પથ્થર અને ન્હાના સરખા જન્તુમા પણ આ કલ્પનાનો ઉદય થયેલો સ્પષ્ટ જણાય છે. આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ કે મનુષ્યમા મનુષ્ય બુદ્ધિ તેમજ દૈવિ બુદ્ધિ એ ઉભયનુ સામ્રાજ્ય છે અને તેમનો સતત વિગ્રહ ચાલતો હોવાથીજ મનુષ્યની એ કલ્પના વિશિષ્ટ જણાઈ આવે છે. બુદ્ધિની આ દ્વિવિધ દશા અલ્પ પ્રમાણમા વૃક્ષ, પાન, કીટ, પતંગ, પાષાણુ ઇત્યાદિ સર્વમા હોય છે અને તેના પ્રમાણમા મુક્તિને માટે પ્રયત્ન અને આમ દોડાદોડમાં પોતાનુ પૃથક્ વ્યક્તિત્વ સુરક્ષિત રાખવાની પ્રવૃત્તિ આપણે વસ્તુ માત્રમા જોઈએ છીએ. એક ન્હાનો જન્તુ પણ બધનની પાર જવાને ઉત્સુક હોય છે એ આપણે જોઈ ગયા છીએ આપણી દ્રષ્ટિમા એક જન્તુનુ શરીર તદન ક્ષુદ્ર અને ખીનઉપયોગી જણાય છે તથાપિ તેની દ્રષ્ટિમા તેમ નથી, તે તેને પ્રિય ગણે છે અને સુરક્ષિત રાખવા પ્રયત્ન કરે છે. સ્વતંત્રતા-પ્રગતિને માટે તેના આત્માની ઇચ્છા હોવાથીજ તે શરીર રક્ષણને માટે ઉત્સુક જણાય છે. તેનામા પણ શરીર રક્ષણ કરવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરનારી દેહ બુદ્ધિ અને બધનથી પર એવી ઉન્નતિના માર્ગ માટે જ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરનારી દૈવિ બુદ્ધિનો થોડા પ્રમાણમા ઉદય થયેલો હોય છે. આ ઉભય શક્તિઓના વિગ્રહમાં જે શક્તિ વધારે વિજયવાન થાય છે તે તેટલા પ્રમાણમા જીવાત્માને

પોતા પ્રતિ ખેચે છે, અને આ પ્રમાણપરથીજ માણસની ઉન્નતિ ડિવા અવનતિનું માપ થાય છે જડ વિશ્વ જીવાત્માની સસારિક કે દેહ બુદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપે છે અને ઈશ્વરની કલ્પના તેને પોતા તરફ ખેચે છે. આવો વિગ્રહ મનુષ્યના આત્મામાં જગતના પ્રારભ-થીજ શરૂ થયો છે અને તે કોઇ કાળમાં અટકે તેમ નથી માનવ જાતિમાં નાના પ્રકારના ધર્મ અને પથ ઉપસ્થિત થયેલા આપણે જોઈએ છીએ તેમાં પણ વળી પેટા ધર્મ અને પેટા પયોની ઉત્પત્તિ જોઈ કોઈકિવાર આપણે ધૂણા કરીએ છીએ અને આ ધર્મનો જાણે શા માટે ? એમ આપણને સ્વાભાવિક રીતેજ થાય છે, પણ વસ્તુતઃ એમાં શોક કરવા જેવું કશુંજ નથી. મનુષ્ય જાતિની ઉન્નતિને માટે આ સપ્રદાયો અને પેટા સપ્રદાયોની પણ આવશ્યકતા છે. અનેક મતમતાતર ઉપસ્થિત થાય એ કેવળ સ્વાભાવિક છે. યદ્યપિ જગતમાં અનેક મતમતાતરો જણાય છે તથાપિ વિચાર કરતાં તે સર્વનો હેતુ એકજ જણાય છે અને આ વાતનો જો નિશ્ચય થયો તો ધર્મોમાં વિગ્રહ થવાનો જરા પણ સંભવ નથી. જેને લીધે આ સમસ્ત વિશ્વ ભાસમાન થાય છે અને જે સર્વદા મુક્ત છે તેને આપણે ઈશ્વરના નામથી ઝોળખીએ છીએ. મુક્તિની કલ્પના અને ઈશ્વરની કલ્પના સાથેજ જોડાયેલી છે જે મુક્તિ છે તો ઈશ્વર છે, જે મુક્તિની કલ્પનાનો-એ સસાર બંધનથી મુક્ત થવાની જીવાત્માની જાણસાનો નાશ થાય તો મનુષ્યનું જીવનજ ટકવું કઠિન છે, કારણ કે આ કલ્પનાને કૃણીભૂત-અનુભવ સિદ્ધ કરવાને માટેજ આ સંઘળી દોડાદોડ છે. જો એ કલ્પના નાશ પામે તો દોડાદોડને માટે અવકાશ નથી અને વ્યક્તિત્વ માટેના પ્રયત્નરૂપી આ દોડાદોડને જો અવકાશ ન હોય તોપણ જીવન ક્યાંથી ટકી શકે ? આ પ્રયત્નોનું વ્યક્ત સ્વરૂપ તેનું નામજ જીવન છે. જે એ પ્રયત્નો નથી તો જીવન પણ નથીજ;

અર્થાત્ મુક્તિની કલ્પનાનો તમારાથી કોઈ પણ રીતે ત્યાગ થઈ શકે તેમ નથી અને જો આ મુક્તિની કલ્પનાને તમે માન્ય કરી તો તેની સાથેજ રહેવાવાળી ઈશ્વરની કલ્પનાને પણ તમારે અવશ્ય માન્ય કરવી પડશેજ. સ્વતંત્રતા અથવા બંધનથી મુક્ત થવાની કલ્પના જેટલા પ્રમાણુમાં અમુક વ્યક્તિમાં જનમૂત હોય છે તેટલાજ પ્રમાણુમાં મનુષ્યનું ઉપાત્મક જીવન રમાય છે. તમે જ્યારે એમ કલ્પના કરો છો કે ‘અમુક સ્થળે જવું છે’ ‘અમુક કામ કરવું છે’ ત્યારે જુ તેની સાથે સાથેજ તમને એવો વિચાર પણ નથી આવતો કે તમે એ કામ કરવાને સ્વતંત્ર છો ? અથવા તમને એમ કરવાનો કે જવાનો અધિકાર છે ? ક્રિયાના વિચારની સાથેજ અધિકારનો વિચાર પણ ઉદ્ભવે છેજ આ ઉપરથી તમારા ધ્યાનમાં આવી શકશે કે દરેક ક્રિયાના વિચારની સાથેજ સ્વતંત્રતાનો વિચાર પણ જોડાયેલો છે. ભલે કોઈ પ્રાણી શાસ્ત્રવેત્તા આપણી સર્વ દૃશ્ય પ્રવૃત્તિની મીમાસા કરી, જો તેનો અર્થ ગોઠવવા પ્રયત્ન કરે, પરંતુ તેની સર્વ વાત કબૂલ કય છતા પણ આપણામાં મુક્તિની-સ્વતંત્રતાની જે એક અતૂટ ઈચ્છા સદા જનમૂત છે એ વાતનો આપણાથી અન્વીકાર થઈ શકશે નહિ જગતના બંધનોથી આપણે જકડાયેલા છીએ એ વાત જેટલે અશે પ્રત્યક્ષ છે તેટલેજ અશે મુક્તિની કલ્પના હોવી જોઈએ એ સિદ્ધાન્ત પણ પ્રત્યક્ષજ છે.

બંધન અને મુક્તિ, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન, પુણ્ય અને પાપ એ સર્વ વસ્તુઓની કલ્પના સાથે સાથેજ રહેનારી છે એક વિના બીજી ટકી શકતી નથી આ પૈકી એક વસ્તુની જો કલ્પના થાય તો તેની સહચારી વસ્તુની કલ્પના પણ તેની સાથે થવાનીજ જે જે સૃષ્ટિ-નિયમો આપણને બંધન કર્તા જણાય છે તે તે સર્વ નિયમોમાં એ મુક્તિની ભાવનાનો ગુપ્ત નિવાસ રહેલો છે. આ ઉભય કલ્પનાઓ

પૈકી જેટલા પ્રમાણમાં એક વાસ્તવિક છે તેટલાજ પ્રમાણમાં બીજી પણ વાસ્તવિક છે. સાધારણ સ્થિતિના મનુષ્યોમાં મુક્તિની કલ્પના વિશેષ પ્રમાણમાં જન્ય થયેલી જણાતી નથી તેનું કારણ બહુધા એજ છે કે, “આપણે સાંસારિક બંધનોથી જકડાયેલા છીએ—આપણે પરતંત્ર છીએ” એ ભાવના તેમનામાં વિશેષ પ્રમાણમાં જન્ય થયેલી હોતી નથી. જે પ્રમાણમાં મુક્તિને માટે આપણે ન્યૂનાધિક પ્રયત્ન કરીએ છીએ તેટલાજ પ્રમાણમાં જગતના બંધનોની ન્યૂનાધિકતા આપણને પ્રત્યક્ષ થયેલી હોય છે “આપણે પાપી છીએ—આપણે અપવિત્ર છીએ” એ કલ્પના સુસંસ્કારી માનવ સમાજમાં જે પ્રમાણમાં જણાય છે તે પ્રમાણમાં અજ્ઞાન વર્ગમાં જણાતી નથી, એટલુંજ નહિ પણ પાપ એટલે શું ? તેનીજ કલ્પના સામાન્ય મનુષ્યોના અંતરમાં ઉપજી શકતી નથી. તેમના જ્ઞાનની ભૂમિકા પશુની જ્ઞાન ભૂમિકા કરતાં વિશેષ ઉચ્ચ હોતી નથી. વળી પશુના અંતરમાં તો આ કલ્પનાને જગવાનો અવકાશજ નથી, કારણકે બુદ્ધિનું જે તત્ત્વ માનવ અંતરમાં જન્ય થયેલું હોય છે તે પશુમાં અત્યંત અલ્પ પ્રમાણમાં હોય છે પશુ વર્ગની મર્યાદા ધ્વંષીઓનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તો તે માત્ર જડ દેહ અને તેને પોષવાની લાલસાઓ સુધીજ હોય છે. જડ દેહ અને તેનો સંબંધ જે સુખમય હોય તો પશુને તેથી વિશેષની આવશ્યકતા રહેતી નથી તેજ પ્રમાણે માણસ જાતનો છેક સાધારણ વર્ગ પણ દેહ અને તે સંબંધી ધ્વંષીઓમાંજ રચ્યો પચ્યો રહે છે. જેમ જેમ તેનું માનસિક અને બુદ્ધિ વિષયક ક્ષેત્ર વિશાળ થાય છે તેમ તેમ તે દેહ અને તજજન્ય ધ્વંષીઓના બંધનમાંથી આગળ વધે છે. દેહ અને તજજન્ય સંજોગો ગમે તેવા હોય તથાપિ ‘હું પૂર્ણ સુખી છું’ એવો અનુભવ મનુષ્યને થઈ શકે તેમ નથી. પ્રસંગોપાત તેનું આરોગ્ય

બગડે છે અને કેટલીક વખત તે પાછું મેળવવું તેની શક્તિ બહારનું થઈ જાય છે. આપણે અસ્વસ્થ હોઈએ અને આશ્ચર્યનો કોઈ પણ ઉપાય જ્યારે હાથમાં ન રહે—ન જણાય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતેજ આપણને એવી કલ્પના થાય છે કે આપણે દુઃખી અને પરત્ર છીએ અને ત્યારેજ આપણને જણાય છે કે શારીરિક સુખ એ નિત્યનું, સર્વોત્તમ અને નિરામય સુખ નથી. આ પ્રમાણે શારીરિક સુખોમા વિરાસ ન મળવાથી માણસ માનસિક સુખની કલ્પનામા રમવા માટે છે માનસિક કલ્પના માથેજ સાચું શું અને સાચું શું, સુખ શું અને કલ્યાણ શું ? ઇત્યાદિ વિચાર થાય છે અને છેવટે એ બધનની પરપરા પર દ્રષ્ટિ જઈ આ સર્વ બધન તૂટી જઈ સ્વતંત્ર થવાનો—સર્વથા મુક્ત થવાનો કોઈ માર્ગ છે કે નહિ એ પ્રશ્નનો ઉદ્ભવ થાય છે. આ અવસ્થા કે જેને જ્ઞાસાની સ્થિતિ કહે છે તે પ્રાપ્ત થતાજ આપણા આત્મા ઉપરનો અજ્ઞાનનો પડદો કે જે અત્યંત ઘટ છે તે ધીમે ધીમે ફાટવા માટે છે, અને જ્ઞાન રૂપી બાળ સૂર્યનો ઉદય થવા લાગે છે. આ સ્થિતિમાં અજ્ઞાનનો પડદો એટલો બધો ઘટ હોય છે કે જ્ઞાનના આ બાળ સૂર્યના મનોહર દર્શન કરવાનો અવકાશ ભાગ્યેજ મળે છે. જ્ઞાનનો ઉદય પ્રત્યક્ષ ન પણ જણાતો હોય તથાપિ તે ઉદય થઈ ચૂક્યો છે એ વાત તો ચોક્કસજ હોય છે. આ બાળ સૂર્યનાજ સંપૂર્ણ કળાયુક્ત સ્વરૂપને આપણે એક અદ્વિતીય પરમાત્મા વગેરે નામોથી સંબોધીએ છીએ. આ સ્થિતિમા જ્ઞાસુને જગત અને પરમાત્મા ભિન્ન જણાય છે. વિશ્વ તેની દ્રષ્ટિમા પ્રત્યક્ષ દેખી શકાય છે તેથી તેની સત્યતા માટે તો શકાજ હોતી નથી. તેમજ જ્ઞાન સૂર્યની કલ્પના થાય છે તે પણ અદ્રશ્ય છતાં તેની પણ અસ્તિતો છેજ. આ પ્રમાણે આ જ્ઞાસાની ભૂમિકામા સ્થિત મનુષ્યને એ ભિન્ન ભિન્ન અસ્તિત્વનો અનુભવ થાય છે. વસ્તુભાવે એ ઉભય ભરવો એકજ છે.

તેની તેને પ્રતીતિ થતી નથી એકજ વસ્તુના બે ભિન્ન સ્વરૂપ જણાયા, એ તેની પોતાની દૃષ્ટિનોજ દોષ છે એમ તેને જણાતું નથી. છેવટે આ દૃષ્ટિદોષ નાશ પામતાં તેને ખાત્રીપૂર્વક જણાય છે કે આ વિશ્વ સમસ્ત એક રૂપજ છે ઉપાધિની વિવિધતા અને ભેદોને લઈનેજ તે ભિન્ન ભિન્ન ભાસે છે મનુષ્યમા તેમજ પશુમા તે જ્ઞાન સ્વરૂપ, એક સરખુજ વ્યાપક હોવા છતાં શરીર અને ઉપાધિને લઈનેજ તેની ન્યૂનાધિકતા પ્રતીત થાય છે મનુષ્ય અને પશુમા એજ ભેદ છે, નહિ તો વસ્તુતાએ તેઓ એક અભિન્ન સ્વરૂપનાજ ભિન્ન ભિન્ન અશો છે

અનત રૂપ અને આકારમા વિહાર કરતા આ વિશ્વ તરફ દૃષ્ટિ કરતા આપણને જણાય છે કે પ્રત્યેક મનુષ્ય એક વા ખીજ પ્રકારે ઇશ્વર પૂજનમા નિમગ્ન છે અને તે સર્વ પ્રયત્નોનો હેતુ પ્રભુ પ્રતિ આગળ વધવાનો છે જ્યાં જ્યાં સજીવપણું છે ત્યાં મુક્તિની ઇચ્છા પણ છે. આપણે જો મુક્ત થઈએ-આપણે જો સ્વતંત્ર હોઈએ તો આપણે પણ આ સર્વ વિશ્વના સ્વામીજ છીએ. વિશ્વના બધો મુક્ત પુરૂષને બાધવા અસમર્થ છે, પરંતુ જ્ઞાન વિના મુક્તિ દુર્લભ છે જેટલા પ્રમાણમા અજ્ઞાનનો ઘટ પડેો ફાટતો જાય છે તેટલા પ્રમાણમા જ્ઞાન સૂર્યનો પ્રકાશ પ્રસરતો જાય છે અને તેજ પ્રમાણમા વિશ્વપણુ આપણુ પોતાનું થયેલું જણાય છે આ વિશ્વ સ્વામિત્વની પ્રતીતિ જેમ જેમ થવા માટે છે તેમ તેમ આપણું બળ વૃદ્ધિ પામતુંજણાય છે. જો કેઈ પણ પ્રાણી કેવળ-સર્વથા મુક્ત હોય તો તે સર્વ શક્તિમાન, સર્વજ્ઞ અને સર્વાન્તર્યામી હોવોજ બેઘડીએ એ સ્પષ્ટ છે. સર્વ શક્તિ સર્વ સામર્થ્ય મુક્તિમાંજ છે; અર્થાત્ મુક્ત જીવાત્માને વિશ્વ પોતાનુંજ જણાય છે અને જેણે જગતપર સ્વામિત્વ મેળવ્યું, જેણે સર્વ જગતમાં પોતાને જોયો તે

પુનઃ વિશ્વના બધનોનો ગુલામ થાય એ કદિ પણ બની શકે તેમ નથી.

મુક્તિ એજ ચિર શાંતિનું સ્વરૂપ છે અને તેને પામવાનોજ સર્વ ધર્મેનો ઉદ્દેશ છે. કોઈ પણ સ્થિતિમાં અને કોઈ પણ કાળમાં જેનાથી ભિન્ન ન થવાય, આવું સ્વાતંત્ર્ય કે જેમા ગમે તેવો સુખ દુઃખનો આઘાત-રંગ પણ પરિવર્તન કરી શકે નહિ એવી પૂર્ણાવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી એજ દરેક ધર્મનો ઉપદેશ છે. આ પૂર્ણાવસ્થા આપણને એક-માથી લઈને વિશ્વમા—અનેકમા સ્થિત કરે છે અર્થાત્ આપણે એક નહિ પણ સર્વ છીએ એજ મુક્તિની ભાવના છે.

પરમાત્મા સદા મુક્ત છે અને તેની સમીપ જવા માટે તેનામા એકરૂપ થઈ જવા માટેજ સર્વ પ્રયત્નો છે પ્રભુની સામે એક રૂપતાનો અનુભવ કરવો એજ આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ છે; પરંતુ આપણે સ્વભાવ-આપણી દેહબુદ્ધિ પોતાની બ્રમણાથી અનેક અવનવા રસ્તા જોઈને તેમા દોડાદોડ કરે છે અને આપણું જે મૂળ લક્ષ્ય તે ચૂકી જાય છે. કીર્તિ, ધન, સ્ત્રી એ સૌ આપણને આપણા લક્ષ્યથી ચૂકાવનારાં સાધનો છે, કારણ કે તેમાંજ આપણે તલલીન થઈ જઈને મૂળ ખરા લક્ષ્યને વિસ્મરી જઈએ છીએ. જેવી રીતે રાજમાર્ગમાં ચાલનાર કોઈ મુસાફર તે માર્ગને મૂકીને એકાદ માકડી ગલીમાં દાખલ થઈ જાય છે, પછી ત્યાંથી બીજી ગલીમા ને ત્યાંથી ત્રીજી ગલીમાં આમ ફરતો ભટકતો તે રાજ્ય માર્ગને ચૂકી જાય છે એવીજ આપણી સ્થિતિ છે. આપણે એ રાજ્યમાર્ગને શોધવાના પ્રયત્નમા છીએ, પણ એ પ્રયત્નમાં ખરે રસ્તે ન જઈ શકતાં ઉલટા આપણે બીજા નવનવા માર્ગમાં પ્રવેશ કરતા ફરી વધારે ને વધારે બ્રમણામા પડતા જઈએ છીએ છતાં આ બ્રમણામાં—આ સસારની બ્રમણામાં પણ જે કંઈ તેજ-મનોહરતા જણાય છે, તે તે મુક્ત સ્વરૂપ પરમાત્માના તેજનુજ પ્રતિબિમ્બ છે. સૂર્ય, ચન્દ્ર અને

તારાગણનું તેજ પણ તેવુંજ છે. યજ્ઞંદ્ર મસિ યજ્ઞાન્નો તસેજો વિદિ
મામંક. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું એ વચન છે. સૂર્ય અને ચન્દ્રના પ્રકા-
શની તેમજ આપણા અંતર આત્માના પ્રકાશતા જ્ઞાન સૂર્યના પ્રકાશની
ઉત્પત્તિ તે પરમાત્મામાંથીજ થઈ છે. સર્વસ્ય ચાહં હૃદિ સંનિવિષ્ટો।
મત્તઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમયો નં ચ ॥ તે પરમાત્માના પ્રકાશથીજ આ
વિશ્વ સમસ્ત પ્રકાશિત જણાય છે.

અહીં સુધીના વિવેચન ઉપરથી પરમાત્મા સબધમાં આપણે
એક સુદર કલ્પનાની સમીપ આવી શક્યા છીએ તે સ્વયંભુ, નિરાકર,
સર્વાન્તર્યામી, સર્વજ્ઞ અને સર્વ વિશ્વના અધિષ્ઠાનરૂપ છે. એ વાત
હવે આપણા લક્ષમાં આવી શકે તેમ છે અને વિશ્વ સમસ્ત એક
પ્રકારે કહીએ તો તેના પૂજનમાજ નિમગ્ન છે. સર્વ આપણી ક્રિયા
તેને લક્ષીનેજ છે. જગતમા જે જે શુભ અને સુદર દેખાવ છે તે સર્વ
તેના વ્યક્ત સ્વરૂપનુંજ તત્વ છે, તેમજ જે અશુભ અને અરમ્ય જણાય
છે તે પણ તેનાજ સ્વરૂપની છાયા છે કોઈ માણસ પાપ અથવા
દુરાચાર કરે છે તો આપણે તેનો તિરસ્કાર કરીએ છીએ, પણ તેમ
કરવાનો તેનો હેતુ શું છે તે આપણે વિચારવાની પ્રથમ જરૂર છે.
પાપાચરણુ પણ પ્રભુનો એક પૂજવિધિ છે. આ વાત તમને આશ્ચર્ય
કેતવ્ય કરશે પણ તેમા જરાએ અવાસ્તવિક નથી. અત્યંત પાપી
મનુષ્યનો પ્રયત્ન પણ મુક્તિને મારેજ છે—તેના અતરની ધમ્મ
તો એજ છે. જેને આપણે પાપાચરણુ કહીએ છીએ તે પણ તે મુક્તિની
ધમ્મથીજ પ્રેરાઈને કરવામા આવે છે. અલબત્ત એ માર્ગ ખરી
તો નથીજ અને એ પાપી મનુષ્ય ખરા રાજમાર્ગથી બહુજ દૂર છે
એ વાત પણ ખરી, પરંતુ તેનો પ્રયત્ન પણ એ માર્ગ ઉપર જવાનો—
બ્રમણને ત્યજવાનો—અધનને દૂર કરવાનોજ હોય છે એ વાત તો
આપણે અવશ્યજ માન્ય કરવી પડશે. એમજ છે તોપણ તેનાં કૃત્યો

પણ માત્ર ઈશ્વર પૂજન-ઈશ્વરની સમીપ જવાના પ્રયત્નો-નહિ તો શું છે ? મુક્તિની ઇચ્છા વિના મનુષ્યની કોઈ પણ ક્રિયા થઈ શકતીજ નથી અને ક્રિયા વિના જીવન પણ અશક્ય છે, એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. જ્યાં જ્યાં રથ પણ ક્રિયા થતી જોવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર મુક્તિની ઇચ્છાજ કારણભૂત છે, અને મુક્તિની ઇચ્છાને લઈને થતા પ્રયત્નો એ પ્રભુ પૂજનજ છે. મુક્તિને માટેજ સર્વનો પ્રયત્ન છે તેમા માર્ગભેદ જણાય છે તેનુ કારણ માત્ર બહારના ઉપાધિભેદજ છે. આ ઇચ્છા રૂપીભૂત કરવા માટેના જે શરીરાદિ સાધનો, તેમા જે દસ્ય ભેદ જણાય છે તે ભેદજ સત્ય વસ્તુમા ભેદ જણાવાના કારણરૂપ છે. જે વસ્તુ માત્રના આત્મસ્વરૂપનો વિચાર કરવામા આવે તો વિવિધ રૂપે, વિવિધ રંગે દેખાતું આ સમસ્ત વિશ્વ મૂળમા એક વસ્તુરૂપજ છે એ વાત લક્ષમા આવી શકે તેમ છે આ ભાવના ઉપનિષદોમા ઓતપ્રોત ભરપૂર જણાય છે. આપણે અને ઈશ્વર મૂળમા એકજ છીએ આ ભાવના કદાચ કેટલાકને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરશે-ભય ઉત્પન્ન કરશે અને તેઓ કહેશે કે, પરમેશ્વર તો મહા પવિત્ર અને આપણે તો અત્યન્ત પાપી છીએ તોપછી આપણે એકજ છીએ એમ કહેવુ એ પાપ છે આમ કહેનારા લોકો ઘણા હશે પણ જે તત્ત્વની દ્રષ્ટિથી જોવામા આવે તો આમ કહેવામા જરા પણ વાસ્તવિકતા નથી એમ જણાઈ આવે છે. ગુલાબના પુષ્પમા રમી રહેલો મુદર ગંધ અને પુષ્પના શરીરમા દેખાતા ચિત્રવિચિત્ર રંગ એ સર્વ તેનાજ સ્વરૂપ છે. આપણામાં પ્રકાશ પામતો જ્ઞાન પ્રકાશ એ પણ તેનાજ સ્વરૂપનુ વ્યક્તરૂપ છે. આ જગતનુ અસ્તિત્વ માત્ર તેને લીધેજ છે અને કાલોસ્મિ લોકસયકૃત્ પ્રવૃદ્ધઃ આમ કહેનાર આ જગતનો સહાર કર્તા પણ તેજ છે. તે જેમ સહાર કર્તા કાળ છે તેમ ચરાચરમા વાસ કરનાર ચૈતન્ય પણ તેજ છે. જેમ

પાર્શ્વની નેધ સસલાં ભાગે છે-નાસે છે-ઝાડીમાં સંતાપ જાય છે તેની જ રીતે તેને મહાન અને કાળરૂપ-ભયરૂપ માનીને આપણે દૂર નાસીએ છીએ, અને કંઈક સુખનો આશ્રય મળતા આપણા જીવને ઠંડક વળે છે તથા આપણે એ સાહજિક સુખને બાંધી પડીએ છીએ. કોઈ સમયે કોઈ સ્થળે તેનું ઉગ્ર સ્વરૂપ દેખાતાં જગત ત્રાહે ત્રાહે પોકારતું નાસવા માડે છે, પણ જો જગતના અત પર્યન્ત પણ આપણા ભાગ્યમાં આ નાસભાગજ લખી હોય તોપણ જીવ ક્યાં ? એક વાર હું કાશીના એક રસ્તામાંથી પસાર થતો હતો. આ રસ્તામાં એક બાજુ એક તળાવ અને બીજી બાજુ ઉચી દિવાલ હતી. ત્યાં કેટલાંક વાંદરા બેઠાં હતા કાશીના વાંદરા બડા મસ્ત અને તોફાની હોવાથી કેટલીકવાર લોકોને સતાવવાનું તેમને મન થઈ જાય છે. મને આ રસ્તા ઉપર જતો જોઈને કેટલાંક વાંદરાં મ્હારી પાછળ પડ્યા. કેટલાંક મ્હારા પગને કરડવા દોડ્યાં અને કેટલાક દાત પીસવા લાગ્યા. તેમને જેમ તેમ દૂર કરી હું જોરથી નાહો પણ તેઓ વધારે ચચળ હોવાથી મને એક સપાટામાં જ પકડી પાડ્યો. હું વધારે દોડવાની તૈયારીમાં હતો તેવામાં સામેથી આવનારા એક અબળા માણસે મને કહ્યું કે “ તેની સામે થા ! પાછો ના હાઠ ! ” હું પાછો વળ્યો અને વાંદરા તરફ માત્ર નજર જ ફેરવીને જોતા તેઓ સઘળાં નાસી ગયાં. આપણા જીવનમાં અડચણના અનેક પ્રસંગો આવે છે અને તેનાથી ભડકી આપણે દોડવાનું મંડીએ છીએ, પણ પાછા હાવાથી કાંઈક દુઃખ દૂર થઈ જાય એમ નથી. અડચણના પ્રસંગોની સહામે થવામાં જ ખરું મનુષ્યપણું છે. અનેક આપત્તિઓ અને સંકટો સહન કર્યા સિવાય મુક્તિનો રાજ્યમાર્ગ મળનાર નથી. જો આપણે નાસીશું તો ઉલટા વધારે ને વધારે ભ્રમણામાં પડી વધારે જ બંધાઈશું.

આ પ્રમાણે આપણા કાયરપણાથી આપણાં સંકટો જ

ઉલટાં વધારે સમર્થ થાય છે. બીરને કોઈ વાર પણ યશ પ્રાપ્તિ થતી નથી.

“ નહિ જો ખાર^૧ સેં ડરતે, વોહી ઉસ ગુલ^૨ કે પાતેં હય. ” આ એક હિન્દી સાધુનું કથન અત્યંત અર્થપૂર્ણ છે. ભય, દુઃખ અને અજ્ઞાનની સાથે યુદ્ધ કર્યા સિવાય તે આપણાથી દૂર જાય એ અશક્ય છે.

આપણે જે મૃત્યુનું નામ સાબળીનેજ ક'પી ઉઠીએ છીએ તે, એ ભય શું છે? પાપ અને ભયથી દૂર નાસતા ઉલટા તે અવશ્ય આપણી પાછળ આવે છે, પરંતુ હીંમતથી તેની સ્હામે થતાં તે પ્રભુની સમીપ લઇ જવામાં માર્ગદર્શક થાય છે. આ જગતમા સુખ અને સમૃદ્ધિની આરાધના કરનારા ધણા-લગભગ સર્વે જણાશે, પણ દુઃખને પ્રેમપૂર્વક ભેટી લેનારા ધણા થોડાજ મનુષ્યો હોય છે. આ સુખ અને દુઃખ ઉભયને એક દ્રષ્ટિથી જોવા અને તેમાના કોઇની પણ આરાધના ન કરવી એજ મુક્તિ છે. **દુઃસ્વેચ્ચનુદ્વિગ્ન મનઃ સુસ્વેષુ વિગતરૂપદઃ** દુઃખમાં જેને ઉદ્વેગ નથી તેમ સુખની પણ જેને સ્પૃહા નથી તેજ મુક્ત છે. આવી રીતે મનને આ સમાનતાની-દૃઢ વિમુક્ત ભાવનાની ભૂમિકામાં સ્થિત કર્યા સિવાય મુક્તિનો ઉપભોગ કરી શકાતો નથી. મુક્તિ એ વીરપુરુષનીજ સદ્ગુણરિણી છે. સુખ, દુઃખ, રાગ, દ્વેષ, માયા, મમતા, માન, અપમાન ઇત્યાદિ અનેક દ્વારોમાં થઇનેજ મોક્ષનો માર્ગ નીકળે છે. આ દ્વારો બંધ છે. તેને ઉઘાડવા વીર હૃદય અને વીર બાહુનીજ જરૂર છે. પરમાત્માના દર્શનની ઇચ્છા રાખનાર જીસાસુને તે માર્ગમા પ્રવેશ કરતા પ્રથમ તેનું શરીરજ ઉપાધિરૂપે આવીને ખડુ થાય છે. પ્રથમ તો સૃષ્ટિના શરીર સખથી નિયમોજ એ માર્ગમાં અંતરાય-બંધનરૂપ થાય છે. ઇન્દ્રિયો

પોતપોતાના વિષયો તરફ જીવને ખેંચી જઈને પ્રભુ તરફ જતાં અટકાવે છે અને જો આપણે—તમે તેને આધીન થયા તો પ્રભુનો માર્ગ આપણે ખોઈ બેસીએ છીએ. આપણે દોરીને બ્રમણામા સર્પ માની ભય પામીએ છીએ અને જ્યાં સુધી ભયનું સામ્રાજ્ય આપણા અતઃકરણમાં છે ત્યાં સુધી પ્રભુના પ્રકાશને આપણે જોઈ શકતા નથી. આ બ્રમણાનો પડદો તૂટી જાય તોજ જીવ અને શિવ એકરૂપ જણાય છે. પાપ અને પુણ્યનાં બંધન રહેતાં નથી. ભય નાશ પામતાં—બ્રમણા દૂર થતાજ આપણે વીર બનીએ છીએ અને ઇન્દ્રિયોના મોહ રૂપી દારને ઉઘાડી નાખવા આપણા હાથ સમર્થ થાય છે.

સદ્ગુણમાંજ પરમાત્માનો વાસ છે એમ માનનારા લોકો આ જગતમા અનેક છે. પરંતુ હું તમને કહું છું કે, જે પરમેશ્વરનો વાસ સદ્ગુણમા છે તેજ પરમેશ્વર પાપ, અનાચાર અને દુર્ગુણમા પણ નિવાસ કરે છે. પાપને જે પ્રેમથી ભેટી શકતો નથી તે કાયર છે અને કાયર પુરૂષ મુક્તિનો લાભ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. આવું ધૈર્ય જ્યારે નિરન્તર અતરમાં વસી રહે; અપાર દુઃખ, વેદના અને સત્યની સુખપ્રદ ઘટનામાં પણ જ્યારે એકજ પરમાત્માની ઇચ્છાના દર્શન થવા લાગે ત્યારેજ મનુષ્ય મુક્ત થઈ શકે છે. આ સ્થિતિમાં સર્વત્ર સમભાવ થાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં મોક્ષના માર્ગમાં આપણે આગળ વધીશું તેટલા પ્રમાણમાં દુઃખ આપણી દૃષ્ટિમાં અર્થરહિત થઈ જશે. દુઃખ દુઃખરૂપ નહિ ભાસે અને આપણને જણાશે કે સ્વર્ગ અને નર્ક સમાન છે તો ભેદ દ્રષ્ટિ નાશ પામતાં આ ન્હાનું અને તે મ્હોટું આવું આપણને જણાશે નહિ. જો સર્વત્ર અને સર્વમાં તે પ્રભુનોજ વાસ હોય તો પછી ન્હાનું કાણુ અને મ્હોટું કાણુ ? એ દ્રષ્ટિથી તો સર્વ સમાનજ ભાસે છે.

“રામ સલામ” હરિજન બેઠે કોન બડા કો છોટા હૈ ?” આપણી સમતાની ભાવના આટલે દરજ્જે વિસ્તૃત થતાં જગતમાં જે

જે સ્થળેથી જે જે ધર્મમાં સત્ય આપણને જણાશે તે કોઈ પણ બેઠ વગર ગ્રહણ કરવા આપણે શક્તિવાન થઈશું. સમતા ન હોવાના કારણથીજ-પ્રભુથી અસમીપ હોવાનાં કારણથીજ આ જગતમાં આપણને કોઈક મોટા અને કોઈક છોટા જણાય છે. સમતાના અભાવેજ આપણી દ્રષ્ટિ અંધ થઈ ગઈ છે અને સ્થળે સ્થળે તથા પળે પળે અનેક રૂપ અને આકારમાં વિહાર કરતાં પ્રભુને આપણે જોઈ શકતા નથી.

એક વૃક્ષની જૂદી જૂદી ડાળોપર સુંદર પાખોવાળા બે પક્ષીઓ બેઠાં હતાં. એક છેક ઉપરની ડાળ ઉપર બેઠું હતું, બીજી નીચેની ડાળ ઉપર હતું. નીચેની ડાળ ઉપર બેઠેલું પક્ષી તે વૃક્ષનાં ફળ ખાતું હતું. આ વૃક્ષ ઉપર કેટલાંક મીઠાં અને કેટલાંક કડવાં ફળ પણ હતા, પેલું પક્ષી તે બે પ્રકારના ફળ ખાતું, એક ક્ષણે તે મીઠું ફળ ખાતું તો બીજીજ ક્ષણે તેને કડવું ફળ ચાખવાનો સમય આવતો. એવા એક કડવાં ફળનો સ્વાદ મળતા તેણે મુખ ફેરવી લીધું અને ક્ષણ પછી બીજામાં ચાંચ મારી તો તે પ્રથમના ફળથી પણ વધારે કડવું જણાયું, હવે તે શોક કરવા લાગ્યું. એવામાં તેની દૃષ્ટિ પોતાના જોડી-દાર (ઉપલી ડાળે બેઠેલા બીજા પક્ષી) તરફ ગઈ. તો તેને જણાયું કે તે તો શાન્ત બેઠું હતું, તે ફળ ખાતું નહોતું. એક ક્ષણભર આ પ્રશાન્ત પક્ષી તરફ દ્રષ્ટિ કરી ખરી પણ બીજીજ પળે તેણે પુનઃ મીઠા કડવા ફળ ખાવાના પોતાના ઉદોગનો આરભ કર્યો. એક ફળમા ચાંચ મારીને તેનો જરા સ્વાદ લીધો, પરંતુ તે ફળ તો વળી એટલું બધું કડવું નીકળ્યું કે જેથી તેને અત્યંત દુઃખ થયું. હવે ફરીથી એક વાર તેણે પોતાની દૃષ્ટિને તે સુંદર પક્ષી તરફ ફેરવી. એ પક્ષી તો પ્રથમની પેઠેજ પોતાની નિઃસીમ શાન્તિમા સ્થિત હતું. આ સ્થિતિ જોઈ નીચેના પક્ષીને કૌતક લાગ્યું અને ધીમે ધીમે તેની ધ્રુજા ઉપરના પક્ષીની સમીપ જવાની થઈ. તે ઉપરના પક્ષીની થોડુંક સમીપ આવ્યું

કે પ્રકાશના સુંદર કીરણો તેના શરીરપર પડવા લાગ્યાં. તેને જણાયું કે તે પક્ષીની આસપાસ સર્વત્ર પ્રકાશનાં કીરણો પ્રસરેલાં છે. આ પ્રકાશમાં સ્નાન કરી—પ્રકાશમય થઈ તેણે પોતાનાં નેત્રો ઉઘાડ્યાં અને તેને જણાયું કે ઉપરનું પક્ષી તેનાથી ભિન્ન નહિ પણ તેના મૂળરૂપન હતું. તેને સમજાઈ ગયું કે તે પોતેજ પોતાના મૂળરૂપથી પોતાને ભિન્ન માનતું હતું. વાસ્તવિકમાં ઉપરનું પક્ષી તેના મૂળ બિંબરૂપન હતું અને આ વાતનું જ્ઞાન થતાં તેની ભ્રમણાનો સર્વથા નાશ થઈ ગયો તથા તે પણ શાન્ત અને સુખી થયું^૧. એ પક્ષીઓ પ્રમાણે આપણે પણ સસારના કડવા મીઠા રજો—અર્થાત્ સુખ દુઃખના બંધનોથી મુક્ત, શાન્ત અને નિર્વિકાર પરમાત્માથી ભિન્ન નથી. પ્રતિબિમ્બરૂપેજ આપણે ભિન્ન અને અનેક જણાઈએ છીએ. જેવી રીતે એકજ સૂર્યનો પ્રકાશ ઝાકળના હજારો બિન્દુઓ ઉપર પડતાં હજારો ન્હાના ન્હાના સૂર્યો હોવાનો આભાસ થાય છે તેજ રીતે એકજ પરમાત્મા હજારો ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુઓમાં આભાસરૂપે ભિન્ન ભિન્ન હોય તેમ જણાય છે. જે આપણે આપણા મૂળરૂપ પરમાત્મા તરફ વળવાની ઇચ્છા હોય તો પ્રતિબિમ્બનીએ ભ્રમણા અવશ્ય ત્યજ દેવી જોઈએ. બંધનો દ્વારાજ બંધનોને તરી જવાય—સાંસારિક વાસનાઓજ આપણને

૧ ઉપર્યુક્ત ઐતિક્યાનક સ્વ શ્રીયુત્ ગોવર્ધનરામભાઈએ કાવ્યમાં એમના સુપ્રસિદ્ધ સરસ્વતીચન્દ્રના ૩ ના ભાગમાં લીધું છે; જે અર્થવાહક અને કેટલાક ફેરફાર સાથે રસિક હોઈ અમે ઉતારી લઈએ છીએ

છે ઉડવા ઉત્તમ પાખ, નૂવે દૂર આખ પખી બે એવા,
બહુ બેશ ધડયો એ સગ ભિન્ન પ્રીતિ રગ ચહુડાવી રહેલા,
તે સમાન તરૂની ડાળે
વળગી લટકેલા લાગે,

પણ પિંખલ ખાત્ર એક, ખોજી ન કંઈ ખાત્ર ચળકતુ પ્રભાએ,

છે ઉડવાન

વાસનાઓથી પર લઈ જાય એ શક્ય નથી. કદાચ જગતની જાદી સમૃદ્ધિયોનો ઉપભોગ કરવાનો આપણને યોગ મળે તોપણ આપણે સતોષ પામીએ એ સંભવિત નથી.

આપણે જોઈ ગયા છીએ કે દરેકે દરેક વ્યક્તિ કે વસ્તુ મને તે માર્ગે પણ મુક્તિના રાજમાર્ગ તરફ જ પ્રવૃત્તિમાન છે. દોભી મનુષ્ય કોડી કોડી કરીને ધન સંગ્રહ કરે છે, પાપી પાપાયરણ કરે છે, ચોર ચોરી કરે છે અને આપણે તત્વ વિચાર કરીએ છીએ તે સર્વ એજ હેતુને લક્ષીને છે. આ સર્વના મૂળમાં બધનથી પર જવાની ઇચ્છા સિવાય બીજી કોઈ પણ ઇચ્છા રહેલી નથી. આપણે સમજીએ કે ન સમજીએ પણ સર્વનો પ્રયત્ન એ એકજ દિશામાં છે. પૂર્ણત્વને પામવા-પરમાત્માને ભેટવાને માટેજ આ સઘળી દોડાદોડ અને મારામારી છે તથા કોઈ ને કોઈ દિવસ એવો વખત અવશ્ય આવવોજ જોઈએ.

એ સમાન તરમા પડ્યું ભોજમા, એક અનીશ મુંડ રોડ,

એ સમાન તરપર વસ્યું પ્રકાશતું બીજું ઈશ થઈ જોડ

એ બ્રહ્મયોનિ કર્તાર !

એ જનકતેજ ધરનાર !

એ પરમ નિરજન નાથ !

એ ઉપર અનિશની આખ પડેને બને મહિમા એ જ્યા,

તરછાડો પુણ્યને પાપ, છાડો જડગાઠ, તરે એ શોક,

અનીશ ઈશ સમ ત્યાં ! છે ઉડવાં

ઈશ સાથ સામ્ય એ થાય !

રહે જોઈ એક્ય એ આખ !

બંધેરો પુણ્યને પાપ !

તરો શોક રહે ઉડો પાખ !

એ આખ પાખ ધરનાર પખી વિદ્વાન અમૃત બની આવું,

ફરી આવર્તતું નહિ, ફરી ન આવર્તતું, ઈશનું મન માન્યું !

એક અત્યંત પાતકી મનુષ્ય કે જેની ઈચ્છાઓ, વિચાર અને કર્મ સર્વ પાપમયજ હોય તે પણ એકવાર અવશ્ય એ મોઢા મૂલ્યની મુક્તિને મેળવવા શક્તિવાન થશેજ. અલબત્ત એ પરમ પદને પહોંચવા માટે તેને બહુ સમયની જરૂર છે. આવી કોઈ વ્યક્તિને તેના પાપ માર્ગમાંથી પાછો વાળવા આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો તેનો કંઈક પણ ઉપયોગ થાય તેમ નથી. એ તો અનેક ધક્કા ધાબા ખાઈને—સ સારનાં સંકટો અને લાલચોથી ઘડાતો ઘડાતોજ પ્રભુ પ્રત્યે વળશે. પ્રત્યેક મનુષ્ય પવિત્ર, સદ્ગુણી, પરોપકારી અને એવા અનેક દૈવિગુણોથી અલંકૃત હોય એ સંભવિત નથી. આપણે શા માટે જીવીએ છીએ અને આ દોડાદોડ આપણે શા માટે કરીએ છીએ એ ધણા લોકો સમજી શકતા નથી, પણ તે સમજીને પાળવાથીજ જીવન સફળ થાય છે. સત પોલે એકવાર કહ્યું હતું કે જે દેવને તમે જાણ્યા વિનાજ પૂજો છો, તે દેવ તમારા પોતામાંજ છે, એમ હું તમને કહું છું. સંત પોલનુ આ વાક્ય સર્વ કોઈએ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. જે લક્ષ્ય પ્રતિ આપણે સર્વ આગળ વધીએ છીએ તે લક્ષ્ય પ્રતિ સત્વર જવાય એ દર્શાવવાનોજ પ્રત્યેક ધર્મ શાસ્ત્રનો જો હેતુ ન હોય તો એ ધર્મ શાસ્ત્રનો અર્થજ શુ ? સર્વ ચરાચરમાં વ્યાપક, નિત્ય, મુક્ત જે મૂળ તત્ત્વ તે આપણાથી પર નથી એ તત્ત્વનો અનુભવ કરવો એજ આપણા જીવનનો સાધ્ય હેતુ છે. પ્રભુ ધર્મની સકુચિત ભાવનામાં નથી. પ્રભુ મતમતાતરોના મન્યોમા નથી તે તો તેથી પર અને પરમ પ્રેમમય છે. શ્રી ભગવાન કહે છે કે:-

सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं वृज

જો ‘પરમેશ્વર’ છે, એવી માન્યતા તમારા અંતઃકરણને માન્ય હશે તો તમને એ પણ માન્ય થશે કે તે સમસ્ત જગતમાં વ્યાપક છે તથા જગત તેના તરફજ—પોતાના આદિ સ્થાન તરફજ આકર્ષાય છે અને તેનીજ પૂજા કરે છે.

આપણે આપણું સંકુચિતપણું ટાળી, પ્રત્યેક મનુષ્ય પરમાત્માનો પ્રકટ અંશ છે એમ જાણતાં શીખવાની જરૂર છે. પ્રત્યેકના અતરમા તેનો વાસ છે. પ્રત્યેકના મનમા વિચારની પ્રેરણા કરનાર તેજ છે. તે બાહ્ય સાધનોને લઇને નથી પણ બાહ્ય સાધનો તેને લીધે છે આવો અનુભવ થવો તેનું નામજ ધર્મભાવના છે. એજ ખરી શ્રદ્ધા છે અને એવી શ્રદ્ધા આપણા સધળાના અતઃકરણમા ઉદય પામે એવી પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના છે જ્યારે આપણે શ્રદ્ધાથી માની શકીશું કે તે સર્વવ્યાપી છે અને જ્યારે તેને સર્વત્ર જોઈશું ત્યારેજ આપણે પોતાને અમર માની શકીશું તથા ત્યારેજ આપણે અનુભવી શકીશું કે આપણા અતરમા “હું” નો શબ્દ કરનાર આત્મા આપણા શરીરથી પર છે. “હું” કાઈ આ શરીરમા દેખાતો એક ક્ષુદ્ર પ્રાણી નથી પણ સર્વત્ર છુ. સર્વત્ર છુ, એટલુજ નહિ પણ સર્વદા છુ. હું ભૂતકાળમા હતો વર્તમાનમાં છુ અને ભવિષ્યમા પણ મહાર અસ્તિત્વ અમર છે. મહારોજ આત્મા ‘મુક્કમાં હતો-ઈસુ અને મહમદમા પણ એજ મહારા આત્માનો દિવ્ય પ્રકાશ હતો. હુંજ ‘મુક્ક છુ, ઇસુ છુ અને મહમદ પણ હું જ છુ. જેટલા જેટલા ધર્મપ્રવર્તકો આ ભૂતલપર થયા છે તે સર્વમા હું જ હતો તે સર્વ મહારોજ સ્વરૂપ હતા. વળી ચોરી કરનારા અને ફાસીને લાકડે ચઢનારા પણ મહારા સ્વરૂપજ હતા-તેઓમા પણ હુંજ હતો. જ્યાં હું ન હોઉં એવું એક પણ સ્થળ આ વિશાળ વિશ્વમા મને નજરે પડતું નથી. પ્રિય બન્ધુઓ ! જાગૃત થાઓ ! ઉત્થાન પામો ! પોતાના બાધી લીધેલા ન્હાના ન્હાના વાડામાથી બહાર આવો અને આ વિશાળ મેદાનમાં ઉભા રહો તથા આ ઉચ્ચતમથી ઉપાસનામા પ્રવૃત્ત થાઓ ! તમે તો અનત છો-અમર છો. તમારી પોતાની ઇચ્છાથીજ આ દેહના બધન સ્વીકારી તેમા બધાઈ ગયા છો. અહ્મથી તે તૃણપર્યન્ત વસ્તુ માત્રમા તેને-પોતાનેજ

એવો એજ ખરેખરી દીનતા છે આંખો મીચી કહેવું કે “ ઓ પ્રભુ અમે પાપી છીએ અમે દીન છીએ, એ ખરી દીનતા નથી એ તો દીનતાનું હાસ્ય છે—નાટક છે—માત્ર દેખાવ છે. આપણા નેત્રોનો પડદો—આપણી ભ્રમણાનો પડદો દૂર ખસેડી સર્વત્ર પરમાત્માનું દર્શન કરવું એજ આપણી ઉચ્ચત્તમ સંસ્કૃતિ અને એજ મનુષ્ય જીવનમાં ઉત્ક્રાન્તિની અંતિમ ભૂમિકા છે. સર્વત્ર એક રૂપતાનું દર્શન કરવું એજ ખરો ધર્મ છે. “ હુ ” નો અર્થ અમુક દેહધારી કરવામાં “ હુ ” ની ખરી મર્યાદા નથી હુ સર્વ વ્યાપી, સર્વ ભૂતનો અતરાત્મા હું એવી ભાવનાને અનુભવમાં મૂકવી તેજ ખરી પૂજા છે બાહ્ય ઉપચારવાળો પૂજા વિધિ મનુષ્ય સંસ્કૃતિની નીચેની ભૂમિકા દર્શાવનાર છે. આ જડ વિધિનો ત્યાગ થઈ સર્વત્ર એકજ ચૈતન્યના દર્શન કરવાં એજ ઉચ્ચત્તમ પૂજા વિધિ છે. અતઃકરણ જેમ જેમ શુદ્ધ થતું જાય છે તેમ તેમ બાહ્ય પૂજા વિધિ ન્યૂન થતો જઈ અતરનો પૂજા વિધિ થવા લાગે છે અને અતઃકરણની સ્થિતિ એવા પૂજન વિધિ દ્વારા શુદ્ધ થતાં થતાં છેવટે તે પ્રભુનું સર્વ વ્યાપી સ્વરૂપ દેખાવા લાગે છે, તથા એકજ પરમાત્માનું સર્વત્ર દર્શન કરવું એજ ખરી પૂજા છે એમ તેને અપરોક્ષાનુભવ થાય છે. આ વિશ્વમાં જે જે જડ પદાર્થો છે તે સર્વ મર્યાદિત છે અને મર્યાદાના પ્રમાણુમા તે સર્વ બંધનોથી જકડાયેલા છે. ફક્ત ચૈતન્યજ અમર્યાદ અને નિઃસીમ છે પરમાત્મા ચૈતન્ય હોઈ તે અમર્યાદિત—નિ સીમ છે. મનુષ્યનું જીવન પણ ચૈતન્ય છે અને તેથી તે અમર્યાદ પણ છે. મર્યાદિત વસ્તુ અમર્યાદિત વસ્તુને જાણી શકવા અસમર્થ છે તેમજ તેનું પૂજન કરવા પણ તે અસમર્થ છે. અમર્યાદ વસ્તુજ અમર્યાદ વસ્તુને જાણી તેનું પૂજન કરી શકે છે. આપણે અમર્યાદ છીએ અને પોતાને અમર્યાદ જાણી અમર્યાદ જે પરમાત્મા તેને ઝોળખવાનો પ્રયત્ન કરવો એજ આપણા

કર્તવ્યની ઉચ્ચત્તમ ભાવના છે. ઈશ્વર પૂજનો આજ એક ખરો માર્ગ છે. પૂજ્ય-ઉપાસ્યને પોતામાં જોનાર મુક્ત જનની સ્થિતિનું વર્ણન થવું અશક્ય છે. તેનું વર્ણન કરવાનું સામર્થ્ય ભાષામાં નથી. **यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह** જ્યાં વાણી શાન્ત થઇ જાય છે અને તે મનથી પ્રાપ્ય નથી, તેની પ્રાપ્તિ થવી તેટલીજ દુર્લભ છે. વાચા બિચારી વિલાસ કરે છે પણ અનુભવનો માર્ગ તો અત્યંત કઠિન છે મુખથી હું પણ મ્હોટી મ્હોટી વાતો કરું છું, મ્હારા મુખમાંથી તત્ત્વજ્ઞાનનો ઝરો વહ્યા કરે છે પણ જરા કંઈક ક્રોધનું કારણ ઉપસ્થિત થતાજ હું ક્રોધાયમાન થઇ જાઉં છું અને અહંકાર ભાવના ઉભરાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે જ્યારે અમર્યાદિત ચૈતન્યનો અશ અહંકારરૂપે આ શરીરમાં આવે છે-શરીરને પોતાનું માની તે સિવાય બીજું કશું નથી એમ માને છે ત્યારે, “હું કેવળ ચૈતન્ય છું” હું નિઃસીમ છું-હું વિશ્વ વ્યાપી છું, ઇત્યાદિ આત્માની પવિત્ર ભાવનાઓ સ્વપ્નવત્ થઇ જાય છે.

આ પૂજનો માર્ગ તરવારની ધાર જેવો તીક્ષ્ણ અને આલવામાં અત્યન્ત અગમ્ય છે. આજ દિવસ પર્યન્ત થઇ ગયેલા સાધુ મહાત્માઓએ વારંવાર અનેક રીતે આપણને આ વાત કહી છે. જૂતકાળના સાધુ પુરૂષોએ પોકારી પોકારીને કહ્યું છે કે આ માર્ગ ભય કર છે. આ સૂચનારૂપી-સાધુ પુરૂષોના જીવનરૂપી-સીમલ આપણી સ્થાને છે અને તેનો ઉપયોગ કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે. **ऊतिष्ठत जागृत प्रत्यक्षं** રાત્રિબોધત ઉપનિષદો કહે છે કે જાગૃત થા ' ઉત્થાન પામ ' અને જ્યાં સુધી લક્ષ્યસ્થાનપર પહોંચે નહિ ત્યાં સુધી શાન્ત ના થા ' કામ, ક્રોધાદિ રૂપી પહાડ જે આપણી અને આપણા લક્ષ્ય પ્રભુની વચ્ચે છે તે અભેદ અને અગમ્ય છે, તથાપિ તેની પેલી બાજુ આપણા પ્રિય જનનો વાસ છે એવી આશાથી પ્રેરાઈએ તો એ પહાડ આપણને વધારે

ભયંકર નથી. શું આ ભયંકરતાથી ડરી જઈ આપણે આપણા પ્રિય-
તમ પ્રભુના સમાગમરૂપી વૈભવના લાભનો અનાદર કરીશું ? નહિ,
નહિ. ખચીત નહિ ! આપણે વિશ્વવિજયી વીર છીએ. જો આ
પહાડ અભેદ અને ભયંકર હોય તો આપણુ પરાક્રમ કરવાનુ સામર્થ્ય
પણુ તેવુજ છે, આપણુ કાર્ય કરવાનુ ધૈર્ય પણુ તેવુજ અડગ છે
આપણુ દેવો અને દૈત્યોના સ્વામી થવાને માટે યોગ્ય છીએ આવી
યોગ્યતાવાળુ મનુષ્ય પોતાને પાપી અને દરિદ્રી માની દારે દારે બીખ
માગતું ફરે એ શું યોગ્ય છે ? અમૃતના ભોક્તા-અમૃતત્વ જેનો
સ્વભાવ છે એવા મનુષ્યને સતત દુઃખરૂપી વિષમાં સળડાતા ભમવું
પડે એવુજ તેનુ નિર્માણ છે એમ શું તમે માની શકશો ? ખરા
અતંકરણથી તેની શોધ કરો-પરમ જ્ઞાસાથી તે પ્રભુના અમર દાર
ખખડાવો એટલે તમને જાણાશે કે, અમૃતનો ઝરો-અખૂટ ઝરો તો
તમારી સમીપથી પણુ સમીપ છે. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકં
શરણં વ્રજ ! અહંત્વા સર્વં પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શૂચ
આ શ્રીમુખના વાક્ય છે. સર્વ ધર્મગ્રન્થોદ્ધારા પરમાત્માએ આ અભય
વચન આપ્યુ છે: “ હે પ્રભુ અમે અમારૂં સર્વસ્વ તને અર્પણુ કર્યું
છે. અમારા સારાં કે માડા કૃત્યો સર્વ અમે તનેજ અર્પણુ કરીએ
છીએ. અમારા પુણ્ય કર્મ તેમજ પાપકર્મ સર્વ તનેજ અર્પણુ છે. અમારૂં
દુઃખ, શોક કે આનંદ અમે ત્હારા ચરણોમા ધરીએ છીએ. ” આવી
પ્રાર્થના આપણે સતત આપણા અંતરમા કરવી જોઈએ, પણુ આપણા
મનુષ્યોના મન અલનત ચપળ છે. એક ક્ષણે આપણે આપણો સર્વભાર
તેના શિરપર મૂકીએ છીએ; પરંતુ ખીજી ક્ષણે “હુ”ની ભાવના
જોશજાળ આપણા મગજમાં ધસી આવે છે.

“સર્વ ધર્મોનુ લક્ષ્ય એકજ છે. તમારા ક્ષુદ્ર અહંકારનો નાશ
કરી-અહંકારના ઘટ્ટ પડદાને ચીરી તમે સર્વત્ર-સર્વમાં સર્વમય છો

એવી ભાવનાનું શિક્ષણ આપવું એજ સર્વ ધર્મોનો હેતુ છે. આ એકજ લક્ષ્યને માટે સર્વ ધર્મ કલ્પનાઓ ઉદ્ભવ પામી છે. હિંદુ લોકોના ધર્મગ્રંથો કહે છે કે “હું પરમેશ્વર મહારા જેવા બીજાને મહારા સ્થાનમાં જોતાં ધર્મી કરનારો છું, તું મહારી સાથે બીજાને જોઈશ નહિ.” આનો અર્થ એજ થાય છે કે જ્યાં સુધી અહંકાર ત્હારો ઉપાસ્ય છે, જ્યાં સુધી ત્હારું જીવન અહંકાર જન્ય છે ત્યાં સુધી મહારો વાસ ત્હારા અંતરમાં થવો અશક્ય છે જો અંતઃકરણમાં પ્રભુનો વાસ થવાની જાણાસા હોય તો તેના સ્થાનપર ખેસનાર અહંતા-મમતા, લોભ, મોહ ઇત્યાદિને દૂર કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. પોતાના સ્થાનપર બીજાને જોઈ પરમાત્મા ત્યાં આવતા નથી. હું નહિ, હું નહિ પણ તું જ છે એવી ભાવનાથી આપણાં અંતઃકરણો ભરપૂર થવાં જોઈએ. પ્રભુનો માર્ગ કઠિન અને તરવારની ધાર જેવો છે. ઘણા પ્રયત્નો કર્યા છતાં પણ પગ લપસી જાય છે અનેકવાર આપણી ભૂલ થવાનો સંભવ છે. છેવટના લક્ષ્ય સ્થાને પહોંચતા માર્ગમાં અનેક સ્થળે આપણને અટકી જવાની જરૂર પડે છે. અનેક દુઃખો અને લાલચોના પ્રસંગ આવી કનડે છે ત્યારે ત્હારી મરજી-હરિ ઇચ્છાથી ધર્મશાળાનો આશ્રય લેવો જોઈએ. સર્વ તેની ઇચ્છાને સોંપી દેવું એ સ્થિતિજ, એ મુક્તિની સીડીનું એક પગથીયું છે. પણ એ પગથીઆપર ચડતા ચડતા તો મઠક જેવું મન કંઈક ધમપછાડા મારી રહે છે.

જ્યોં મઠક તરૂંપર ચઢકર ડાર ડાર પર લટકત હૈય, ચંચળ મન નિશદિન લટકત હૈ; બ્રહ્માનંદ સમીપ જોડકર, તુચ્છ વિષય રસ ગટકત હૈ.

આવી ચંચળ મનની સ્થિતિ છે. આવી વસ્તુ સ્થિતિ હોવાથી ક્ષણે ક્ષણે અને શ્વાસે શ્વાસે આ ભાવનાનું સ્મરણ કરવાને આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એ ભાવનાને આપણી પોતાની કરી લેવી જોઈએ

અને તેમ ન થાય ત્યા સુધી આ મન આપણા તાબામા રહે એ અશક્ય છે. મન અત્યન્ત વિશ્વાસઘાતી છે. તેનાપર સહજ વિશ્વાસ કરતાજ તે છટકી જાય છે અને પ્રિય વિષયોમા ભટકવા મડી મનુષ્યને કોઈ એવા ખાડામાં ધકેલી દે છે કે જ્યાથી નીકળવુ પણ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. જેથી મનને તાબે થવુ, તરંગી અને ભટકતા મનને આપણા દ્વારનાર બનાવવું એ પોતાને હાથેજ પોતાનું ગળું કાપી આપવા બરાબર છે.

ખાલસ એક ભગવાન ભરોસે, તન મન ક્યોં નહિ છોડ દીયા?

અરે મૂર્ખ ! આ નિઃસાર સસારને ભરોસે ભટકી ત્હારૂં આયુષ્ય પુરૂં કરે છે તે કરતા એક ચિત્ત રાખી તે સમર્થ પ્રભુનો ભરોસો કરી આ તનમન તેનેજ કેમ અર્પણ કરતો નથી ? આ પ્રશ્ન મહા પુરૂષોએ વારવાર આપણને પૂછ્યો છે. તેનો ઉત્તર આપણી પાસે શું છે ? બન્ધુઓ ! આ તુચ્છ શરીર અને વિશ્વાસઘાતી મનના નાદમા ન રમતાં ચાલો આપણે આપણી વિશ્વજનની-મૈયાની ગોદમા સતાઈએ ! તેનેજ સર્વસ્વ માની આપણું સર્વસ્વ તેના ચરણોમા અર્પણ કરી દઈએ. એક હિન્દુ તત્ત્વવેતાએ કહ્યું છે કે “પ્રભુ ત્હારી મરજી” એ વાક્યનો ખીજ વાર ઉચ્ચાર કરવામા પણ પાપ છે ત્હારી ઇચ્છા અનુસાર થવા દે ! એ પ્રમાણે એક વાર માન્યા પછી શા માટે ખીજ વાર તેવો ઉચ્ચારજ કરવો જોઈએ ? જે શુભ છે તે શુભજ છે. એક વાર જે માન્યતાને આપણી કરી લીધી તેને ખીજ વાર કહી બતાવી આપણે તેની સત્યતામા શા માટે શંકા કરવી જોઈએ ? આપણે એકજ વાર ઉચ્ચાર કરીએ કે, ઓ પ્રભુ ત્હારી ઇચ્છા જેમ સ્વર્ગમાં પ્રવૃત્ત છે તેમજ આ અમારા જગતપર પણ પ્રવર્તે, તે પછી ખીજ વાર એવો ઉચ્ચાર કરવો તે પાપ જ છે.

૨-વેદાન્તમતનું સામાન્ય નિરીક્ષણ.

પ્રતકાળમાં યદપિ વેદાન્ત એટલે અદ્વૈત સિદ્ધાન્ત આવી સમજણુ વ્યાપેલી છે તથાપિ વેદાન્ત શબ્દમા માત્ર અદ્વૈત મતનોજ સમાવેશ થતો હોય તેમ નથી તેમાં આર્યાવર્તમા પ્રવૃત્ત સર્વ મત અને સપ્રદાયોનો સમાવેશ થાય છે. હિંદુસ્તાનમા અનેક મત અને સપ્રદાયો પ્રવૃત્ત

છે, તેમા પ્રથમમા દ્વૈત સિદ્ધાન્ત છે અને પરિણામે અદ્વૈત સિદ્ધાન્ત છે. આર્યોએ બાંધેલી તત્ત્વજ્ઞાનની ધમારતમા “ દ્વૈત ” એ પાંચો અને “ અદ્વૈત ” એ શિખરપરનો કળશ છે, એમ કહીએ તો તે અયોગ્ય નથી

વેદાન્ત એ શબ્દોનો અક્ષરશઃ અર્થ વેદનો અન્ત એવો થાય છે વેદ આર્યોનો ધર્મ ગ્રન્થ છે અને તેમા કર્મકાંડ તથા જ્ઞાનકાંડ એવા બે ભાગ છે. આ પૈકી કર્મકાંડમા યજ્ઞ યાગ વગેરેની ક્રિયાઓનું નિરૂપણ કરવામા આવ્યું છે જ્યારે જ્ઞાનકાંડમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે. જ્ઞાનકાંડમા ઉપનિષદોનો સમાવેશ થાય છે તથાપિ સર્વ ઉપનિષદો કર્મકાંડથી ભિન્ન વિભાગમાજ લખાયા છે એમ નથી, કર્મકાંડ વિભાગમા પણ કેટલાક ઉપનિષદો ઉપલબ્ધ થાય છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા યદપિ એક સ્વતંત્ર ગ્રન્થ છે તથાપિ તેની ગણુના પણ ઉપનિષદોમા કરવાનો પૃથા પડી ગયો છે. સર્વ ઉપનિષદો અને ગીતાને વેદાન્ત ગ્રન્થોની સજ્ઞા આપવામાં આવે છે. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોમા વેદોનો અર્થ માત્ર કર્મકાંડ અને તજ્ઞાન્ય કેટલાક મત્રો પરત્વેજ થાય છે, પણ સાપ્રત સમયમા યજ્ઞ યાગાદિ ક્રિયાઓનો

ખડુધા લોપ થઇ ગયો હોવાથી વેદોનો અર્થ વેદાન્તજ થાય છે. વળી હમણા દર્શનગ્રન્થો કે તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રન્થોપર ટીકા લખનારાઓ પોતાના અભિપ્રાયના અનુમોદન માટે જ્ઞાનકાંડમાંથી જ્યારે પણ અમુક અવતરણ આપે છે ત્યારે વેદોને માટે “શ્રુતિ” એવો શબ્દ યોજે છે. “શ્રુતિ”નો અર્થ સાબળવામાં આવેલું એવો થાય છે અને તે આખા વૈદિક સાહિત્યને લાગુ પડે છે, પણ ટીકાકારો એ શબ્દ માત્ર ઉપનિષદને અર્થેજ વાપરે છે. વેદાન્ત શબ્દવડે જે ઉપનિષદોનો બોધ થાય છે તે સર્વ સહિતા ગ્રન્થોની પછીજ લખવામાં આવ્યા નથી દાખલા તરીકે ઇશોપનિષદ યજુર્વેદના ચાળીસમા ખંડમાં છે, જે ભાગ વેદોનો એક પ્રાચીન ભાગ મનાયો છે. વળી કેટલાક ઉપનિષદો વેદોના બ્રાહ્મણ વિભાગના ગ્રન્થોમાં ઉપલબ્ધ થાય છે. તે સિવાય કેટલાક સ્વતંત્ર પણ લખવામાં આવ્યા છે. તથાપિ તે સર્વથા સ્વતંત્ર હોય એમ માનવાને સખળ કારણો નથી. કારણ કે વેદોના બ્રાહ્મણ વિભાગના કેટલાક ગ્રન્થો કાળના ઉદરમાં સમાઈ ગયા છે, અને એમ હોઇ શકે કે બ્રાહ્મણ ગ્રન્થોનો ઉપભોગ ન થવાથી તે નાશ પામતા તે પૈકી ઉપનિષદો રહી જવા પામ્યા હોય. વળી કેટલાક સ્વતંત્ર ઉપનિષદો પણ નાશ પામી ગયા હોય એ પણ સંભવિત છે. ઉપનિષદોનું બીજું નામ આરણ્યક પણ છે.

વેદાન્ત એ આર્યોના ધર્મગ્રન્થ સમુહના એક સમુહનો પોતાનામાં સમાવેશ કરે છે, અને આર્ય તત્ત્વજ્ઞાનની દરેક શાખાનો પાયો વેદાન્ત ઉપરજ રચાય છે. બુદ્ધિસ્ટ અને જૈનલોકો પણ જો પોતાના અભિપ્રાયને સખળ કરનાર જણાય તો વેદાન્તના વચનોને પ્રમાણ તરીકે ટાંકે છે. આર્યતત્ત્વજ્ઞાનની દરેક શાખા જોકે પોતાના મતનો આધાર વેદો ઉપર હોવાનું જણાવે છે તથાપિ તે પૃથક પૃથક નામો ધારણ કરે છે. આ સર્વ પૈકી શ્રી વ્યાસ પ્રણીત છેલ્લી શાખાએ પૂર્વે પ્રચાર પામેલી તત્ત્વજ્ઞાનની સર્વ શાખાઓ કરતાં પોતાનો આધાર

વેદોમાંથી વધારે પ્રમાણમાં લીધો છે, અને પૂર્વેની શાખાઓ-જેવી કે સાંખ્ય અને ન્યાય વગેરે તેની વેદાન્ત સાથે એકવાક્યતા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, તેથીજ એ શાખાને વેદાન્તનું ખાસ નામ આપવામાં આવે છે, અર્થાત્ સાંપ્રત કાળમાં વ્યાસના સૂત્રોનેજ વેદાન્તમતનું મૂળ માનવામાં આવે છે. વળી વ્યાસના આ સૂત્રો જૂદા જૂદા ટીકા-કારોએ જૂદી જૂદી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. સામાન્ય રીતે સાંપ્રત આર્યાવૃત્તમાં વેદાન્ત સખધી ત્રણ મત વિશેષ પ્રચલિત જણાય છે એ ત્રણે મતના પ્રવર્તક આચાર્યોએ પોતાના મતને યોગ્ય થાય તેવી તેવી શ્રી વ્યાસ સૂત્રોપર ટીકા લખી છે આ ત્રણ મતોનાં, દ્વૈત, વિશિષ્ટદ્વૈત અને અદ્વૈત એવા ત્રણ નામ છે. દ્વૈત અને વિશિષ્ટદ્વૈત એ કિમય સપ્રદાયોને માનનારા લોક અદ્વૈત મતના અનુયાયીઓના પ્રમાણમાં વિશેષ છે. હવે એ ત્રણે મતનો વિચાર આપણે કરવાનો છે. યદ્યપિ એ ત્રણે મત ભિન્ન છે, તથાપિ તે સર્વના પાયારૂપ સાંખ્ય દર્શનજ છે, એ વાત લક્ષમાં રાખવા જેવી છે ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શનો સાંખ્યદર્શન સાથે કોઈક સ્થળે સ્વરૂપ મતભેદ મિવાય અનેક અશોભા સમાન છે

ઉપર્યુક્ત ત્રણે સપ્રદાયોમાં ત્રણ બાબતોમાં મતભેદ નથી. પરમેશ્વરની હસ્તી, વેદગ્રંથો અપૌરુષેય હોવાની માન્યતા અને કલ્પ તથા યુગોની કાળ કલ્પના, એ ત્રણ બાબતોમાં એ ત્રણે સપ્રદાયોને માન્ય છે કલ્પ અને યુગની માન્યતાનું સ્પષ્ટીકરણ અત્રે આવશ્યકીય છે. સૃષ્ટિમાં સર્વત્ર દૃશ્ય થતી સર્વ વસ્તુઓ એક મૂળ વસ્તુ ‘આકાશ’-માથીજ ઉદ્ભવ પામી છે, અને ગુરુત્વાકર્ષણ, આકર્ષણ, લાગણી અને જીવન તે સર્વમાં જે કંઈ શક્તિ દૃશ્ય થાય છે તે સર્વ પ્રકારની શક્તિનું મૂળ અધિષ્ઠાન પ્રાણ છે પ્રાણ અને આકાશના સ્સયોગથી અને તજ્જન્ય આધાત પ્રત્યાધાતથી આ દૃશ્ય વિશ્વ પ્રતિત થાય

છે. તમારી ભાષામાં જેને ઉત્પત્તિ (creation) કહે છે તેને હિન્દુસ્તાનમાં અવ્યક્તરૂપમાંથી વ્યક્તરૂપમાં આવવાની ક્રિયા માને છે હિન્દુસ્તાનમાં એવો કોઈ પણ મત કે સપ્રદાય નથી કે જે વિશ્વની ઉત્પત્તિ જેમ પશ્ચિમમાં નેસ્તી (nothing) માંથી થએલી માને છે તેમ માનતો હોય. વિશ્વ રચાય છે એમ અમે નથી માનતા, પણ એમ માનીએ છીએ કે તે નિર્માણ થાય છે. અર્થાત્ પૂર્વે જે અવ્યક્ત રૂપમાં હતું તે વિશ્વરૂપે વ્યક્ત થાય છે. કલ્પના પ્રારંભ પૂર્વે આકાશ અદ્રશ્ય-અક્રિય હોય છે. એ સ્થિતિમાં પ્રાણનો તેની સાથે સંયોગ થઈ ક્રિયા થવા માટે છે, અને એક પછી એક ઘટ રચનાઓ ટક્ષો, પ્રાણીઓ, મનુષ્યો, ચન્દ્ર, તારા વગેરેની ઉત્પત્તિ થાય છે આ વ્યક્ત સ્થિતિમાં ઘણો કાળ વ્યતીત થયા પશ્ચાત્ પુનઃ સૃષ્ટિ પોતાની અવ્યક્ત સ્થિતિ તરફ પ્રયાણ કરે છે જે પ્રમાણમાં પ્રથમ વિશ્વની ઉત્ક્રાન્તિ જણાતી હતી તેજ પ્રમાણમાં હવે અપક્રાન્તિ થાય છે દરેક વસ્તુ સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ ધારણ કરતી જઈ પોતાના મૂળ તત્ત્વરૂપ આકાશ અને પ્રાણમાં લય પામે છે અને આ રીતે પુનઃ આકાશ અને પ્રાણનો સંયોગ થઈ ક્રિયાથી સૂક્ષ્મ અને ઘટ પ્રાણીઓનો પૂર્વ જણાવેલા નિયમ પ્રમાણે ઉદ્ભવ થઈ નવીન કલ્પનો પ્રારંભ થાય છે હવે વિશ્વના મૂળભૂત જે એ દ્રવ્યો આકાશ અને પ્રાણ દર્શાવ્યાં તેનું પણ અધિગ્રાહ એક ત્રીજું દ્રવ્ય જેને ‘મહતત્ત્વ’ કહે છે તે છે. એ મહતત્ત્વજ આકાશ અને પ્રાણનું અધિગ્રાહ હોઈ તે પોતેજ પ્રાણ અને આકાશરૂપે ઉદ્ભવ પામે છે.

હવે મન, આત્મા અને પરમાત્માના સંબંધમાં જે ભાવનાઓ અમારામાં માન્ય છે તે સંબંધી વિચાર કરીશું. આ ત્રણ ભાવનાઓના સંબંધમાં જગતમાં જેટલા મતમતાંતર છે તે સર્વેએ થોડા કે વધારે પ્રમાણમાં સામ્યદર્શનનો આધાર લીધેલો જણાય છે. આ

પ્રમાણે સામ્યદર્શનની મહત્તા તત્ત્વચિંતનની બહુધા સર્વ દિશાઓમાં સ્વીકારાયેલી હોવાથી આપણે એ સબધી યત્કિચિત્ જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

આપણી ઇન્દ્રિયોદ્ધારા આપણને બાહ્ય જગતનું જ્ઞાન થાય છે, પણ એ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયની ક્રિયામાં ભિન્ન ભિન્ન ત્રણ પ્રકારની ક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે, એમ સાંખ્યનો અભિપ્રાય છે જેવી રીતે નેત્રોદ્ધારા આપણે જ્ઞેવાની ક્રિયા કરીએ છીએ ત્યારે બાહ્ય વસ્તુનું ચિત્ર પ્રથમ આપણા નેત્રો ઉપર ચિત્રીત થાય છે. આ બાહ્ય નેત્રોને કરણ (સાધન) કહેવામાં આવે છે, એ બાહ્ય આખોથી પર ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનું ગોલક હોય છે, જે બાહ્ય નેત્રની સમીપગ્રથ હોય છે. આ ગોલક અને જ્ઞાનતત્ત્વને સામ્યમત પ્રમાણે ઇન્દ્રિય કહે છે. બાહ્ય વસ્તુનું જ્ઞાન થવા કરણ અને ઇન્દ્રિયનો સંયોગ થવાની જરૂર છે. તે પૈકી એકાદ સાધન ન હોય તોપણ બાહ્ય વસ્તુનું જ્ઞાન થતું નથી. પરંતુ તે સિવાય પણ એક તૃતીય ક્રિયાની આવશ્યકતા છે મનનો આ ઇન્દ્રિય સાથે સંયોગ થવો જોઈએ તે ઉપરાંત ઇન્દ્રિયદ્વારા થયેલા બાહ્ય દર્શનની લાગણીને એ મનજ યુક્તિની સમીપ પહોંચાડે છે યુક્તિ એ મનનું જ નિશ્ચયાત્મક સ્વરૂપ છે. બાહ્ય વસ્તુના દર્શનથી તેની તૂલના કરીને તે અમુક વસ્તુ છે, એમ તેનું સ્વરૂપ સમજવું, એ યુક્તિનું કાર્ય છે. જ્યારે યુક્તિ તરફથી અમુક વસ્તુનું સ્વરૂપ અમુક છે, એવો પ્રતિધ્વનિ પાછો મનપર પડે છે ત્યારેજ પુરૂષ કે આત્મા અહકાર સ્વરૂપે મનમાં પ્રકાશે છે—અહકારરૂપે દેખાય છે. આટલી ક્રિયા થાય ત્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે અમુક વસ્તુનું મને જ્ઞાન થયું. જેવી રીતે ભિન્ન ભિન્ન રંગ અને રૂપરેખાથી એક ચિત્રની રચના થાય છે પણ અમુક વસ્તુ (તે ચિત્ર જે કાગળ, વસ્ત્ર કે બીજી વસ્તુપર કહાડવામાં આવે છે તે) એવી હોવી જોઈએ

કે જેનાપર તે સર્વ રગો ને આકારો એકત્ર થાય અને એક સમગ્ર ચિત્ર તરીકે દેખાય. તેવીજ રીતે ઇન્દ્રિયોદ્ધારા થતા જ્ઞાનના રગ-છાયા વગેરે જે વસ્તુ ઉપર એકત્ર થાય છે તે જીવાત્મા કિંવા પુરૂષ છે. આ રીતે મનુષ્યનું જીવનરૂપી ચિત્ર રચાય છે.

વિશ્વમા દરેક વસ્તુ પ્રત્યેક ક્ષણે બદલાતી જાય છે. કષ્ટક વધ-ઘટ નિરતર થયા કરે છે—અસ્થિર છે—આવો સિદ્ધાન્ત સાપ્રત ભૌતિક શાસ્ત્રે સિદ્ધ કર્યો છે. આ બાબતમાં પ્રાચીન આર્યતત્ત્વશાસ્ત્ર અને સાપ્રત ભૌતિકશાસ્ત્રની એકવાક્યતા છે જે પ્રમાણે બાહ્ય જગતની દરેક વસ્તુ અસ્થિર અને ફેરવાયા કરવાના સ્વભાવવાળી છે, તેજ પ્રમાણે આપણું શરીર, મન અને બુદ્ધિ પણ અસ્થિર હોઈ એમા પણ ફેરફાર થવો પ્રત્યેક ક્ષણે ચાલુ હોય છે. જે બાહ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન આપણી ઇન્દ્રિયોદ્ધારા થાય છે તે બાહ્ય વસ્તુ જે અસ્થિર હોય તો તે વસ્તુ અમુક છે, એમ આપણે નિશ્ચયજ કરી શકતા નથી, કારણકે એમા જેનો નિશ્ચય કરવાનો છે તે અસ્થિર હોવા સાથે નિશ્ચય કરનાર મન પણ અસ્થિર હોય છે. આથી સાબીત એ થાય છે કે આપણા અંતરમા કોઈ એવી શક્તિ હોવી જોઈએ કે જે સ્થિર હોય. જે તેમ ન હોય તો આ અસ્થિર છે, એવું જ્ઞાન પણ આપણને નજ થાય. આ સ્થિર અધિજ્ઞાનને જ સામ્યમતમાં પુરૂષ, આત્મા ઇત્યાદિ નામો આપવામા આવ્યા છે.

સાંખ્યદર્શન પ્રમાણે મનનું પ્રતિધ્વન્યાત્મકતત્ત્વ જેને બુદ્ધિ કહે છે તે મહત્તત્ત્વનું રૂપાંતર છે. મહત્તત્ત્વ જ્યારે અસ્થિર સ્વરૂપ ધારણ કરે—આન્દોલન ઉત્પન્ન કરે ત્યારે એ આન્દોલનો પૈકી અમુકમાથી ઇન્દ્રિયોનાં મૂળ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ રચાય છે, અને કેટલાંક આન્દોલનમાથી જડતત્ત્વોના સૂક્ષ્મ પરમાણુઓનો આવિર્ભાવ થાય છે. આ મહત્તત્ત્વની સર્વ ક્રિયામાંથીજ સમસ્ત વિશ્વની ઉત્પત્તિ થાય છે.

સામ્યમત પ્રમાણે આ મહત્ત્વથી પણ પર એક એવી સ્થિતિ છે કે જેને તે અવ્યક્ત કહે છે. અહીં મન પણ નથી. માત્ર કારણતત્ત્વ હોય છે. આ કારણતત્ત્વ કે જેમાથી મહત્ત્વ અને મહત્ત્વમાથી વિશ્વ ઉદ્ભવે છે તે (કારણતત્ત્વને) સામ્યવાળા પ્રકૃતિનું નામ આપે છે. આ પ્રકૃતિથી પર અને તેનાથી વિભિન્ન પુરુષ કિંવા આત્મા છે, જે નિર્ગુણ અને સર્વવ્યાપક છે, એમ સામ્યમતનો અભિપ્રાય છે આ પુરુષ કર્તા નહિ પણ સાક્ષીરૂપે છે. પુરુષતત્ત્વને સ્પષ્ટ કરવા સ્ફટિક-મણીનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે. સ્ફટિકમણીની આસપાસ વિવિધ રંગની વસ્તુઓ ગોઠવી હોય તો, જાણે સ્ફટિકમાં જ જૂદા જૂદા રંગો હોય એવો ભાસ થાય છે. આ પ્રમાણે જેમ વિવિધ રંગોને લદ્દને સ્ફટિકમાં વિવિધ રંગો હોવાનું જણાય છે, પણ વાસ્તવિક રીતે તે તેનાથી રહિત છે, તેવીજ રીતે પુરુષમાં પણ પ્રકૃતિની ક્રિયાઓનું માત્ર આરોપણ કરવામાં આવે છે. વાસ્તવિકમાં તો તે નિષ્ક્રિય સાક્ષી રૂપજ છે. પ્રકૃતિ અને પુરુષના સંબંધમાં સામ્યની આવી માન્યતા વેદાન્તને માન્ય નથી. સામ્યમત પ્રકૃતિ પર્યન્ત વસ્તુસ્થિતિનો વિચાર કરી પછી એકદમ પુરુષનો વિચાર કરે છે અને પુરુષને પ્રકૃતિથી સર્વથા ભિન્ન જણાવે છે. હવે વેદાન્તનો એ પ્રશ્ન છે કે:-

સ્ફટિકના ઉદાહરણમાં જે સ્ફટિક પોતે રંગ વિનાનો હોય તો તે ભિન્ન ભિન્ન રંગોને શી રીતે ગ્રહણ કરી શકે? જે પુરુષ અને પ્રકૃતિનો સ્વભાવ ભિન્ન હોય તો જગતરૂપે તેનું એકીકરણ શી રીતે થાય? અને આમ આભાસ પણ શી રીતે ઉત્પન્ન થાય? આ પ્રશ્નનો સંતોષકારક ઉત્તર મળતો નથી, તેથી પ્રકૃતિ અને પુરુષ, કિંવા વિશ્વ અને પરમાત્મા, વસ્તુતઃ એકજ રૂપ છે, આમ વેદાન્તની માન્યતા છે. વેદાન્તમતનોજ એક વિભાગ દ્વિત મત તે જે કે પુરુષ અને પ્રકૃતિને ભિન્ન માને છે, તથાપિ તે એમ તો માને છે કે પુરુષ કે પરમાત્મા, આ વિશ્વનું ફક્ત

નિમીત્ત કારણજ નહિ પણ ઉપાદાન કારણ પણ છે. અર્થાત્ પરમાત્મા વિશ્વ સમસ્તથી ભિન્ન નહિ પણ તેના અણુ અણુમા ઓતપ્રોત થયેલો છે. આ પ્રમાણે દ્વૈતવાદીઓ પણ પુરૂષ અને પ્રકૃતિની અભિન્નતા સ્વીકારે છે. પણ પુનઃ દ્વૈતભાવ સિદ્ધ કરવા તેઓ એમ માને છે કે આ વિશ્વમા ત્રણ તત્ત્વો છે: પુરૂષ, જીવાત્મા અને પ્રકૃતિ. આત્મા અને પ્રકૃતિ પુરૂષના શરીરરૂપ છે પણ પ્રકૃતિ અને આ ભિન્ન ભિન્ન જીવાત્માઓ અન્યોન્યથી અનાદિ કાળથીજ વિભક્ત છે કલ્પના પ્રારંભમાં તેઓ ભિન્ન સ્થિતિમા દશ્ય થાય છે, અને જ્યારે કલ્પનો અત આવે છે ત્યારે પાછા તે દરેક સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ ધારણ કરી તેજ સ્થિતિમા રહે છે.

અદ્વૈતમતવાળા વેદાન્તીઓ ઉપનિષદોનો આધાર લે છે. બહુધા બધા ઉપનિષદો અદ્વૈતભાવનાનું સમર્થન કરે છે, અને અદ્વૈતવેદાન્તની ધમારત તેના ઉપરજ ચણાઈ છે. ઉપનિષદોને નામે વ્યવહારગતા સર્વ અન્યોનો એકજ વિષય છે—એકજ વાત તેમને સાખીત કરવાની છે. જેમ માટીના એક ઢેશનું જ્ઞાન થવાથી માટીની સમસ્ત સૃષ્ટિનું જ્ઞાન થઈ શકે છે તેમ એવી કોઈ વસ્તુ છે કે જેને જાણવાથી સમસ્ત વિશ્વનું જ્ઞાન થઈ શકે ? ઉપનિષદોનો પ્રયત્ન એ વિષયમા છે, અને અદ્વૈતમતવાળા વેદાન્તીઓ પણ આ વિશ્વને એકજ સ્વરૂપમા કે જે સ્વરૂપ આ સમગ્ર વિશ્વનું પણ સ્વરૂપ છે, તેને જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ માને છે કે આ સમગ્ર વિશ્વ એકજ વસ્તુ છે, એકજ મૂળતત્ત્વ આ ભિન્ન ભિન્ન રૂપ અને આકારમા દેખાય છે સાખ્યવાળા પ્રકૃતિનું જે સ્વરૂપ કલ્પે છે તે વેદાન્તને માન્ય છે, પણ વેદાન્ત કહે છે કે એ પ્રકૃતિ પણ તેજ પુરૂષ કે પરમાત્મા છે. જેથી આ એકજ તત્ત્વ સત્ છે કે જે આ સર્વ વિશ્વ, મનુષ્ય, આત્મા અને પ્રાણીરૂપે દશ્ય થાય છે. મહત્ અને મન એ આ સત્તત્ત્વનાજ દશ્ય સ્વરૂપો છે. પણ પુરૂષને જો નિર્વિકારી માનીએ અને તેમાંથીજ આ વિકારી-

વધઘટ થતા-જગતની ઉત્પત્તિ માનીએ તો વદતોવ્યાધાતનો મેષ ઉત્પન્ન થશે. જે તત્ત્વમાં કોઇ પણ પ્રકારના ગુણ કે રૂપ ન હોય તેમાંથી નાના નાના પ્રકારના ગુણુપયુક્ત આ પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય એ શી રીતે સ્વાભાવિક હોઈ શકે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર અદ્વૈતવાદી વેદાન્તીઓએ વિવર્તવાદ રૂપે આપ્યો છે વિવર્ત એટલે દશ્યાભાસ, અર્થાત્ દ્રષ્ટિના ભ્રમથી હોય તે કરતા જૂદાજ રૂપનો ભાસ થવો. આને વેદાન્તની પરિભાષામાં વિવર્ત કહે છે આમ દ્વૈતવાદીઓ અને સામ્યમતવાળાના અભિપ્રાય પ્રમાણે આ દૃશ્ય વિશ્વ મૂળ પ્રકૃતિમાથી ઉદ્ભવ પામ્યું છે કેટલાક અદ્વૈતવાદીઓ અને કોઇ કોઇ દ્વૈતવાદીઓના મત પ્રમાણે આ ચરાચર સૃષ્ટિ પરમાત્મામાથીજ ઉત્ક્રાન્તિના નિયમ પ્રમાણે ઉત્પન્ન થઈ છે. શક-રાચાર્યના મતવાળા ખરા અદ્વૈતવાદીઓના મત પ્રમાણે આ ચરાચર વિશ્વ પરમાત્મામાથીજ ઉદ્ભવ્યું છે, અને પરમાત્માના સ્વરૂપમાજ ભાસે છે. પરમાત્માજ આ વિશ્વનું ઉપાદાન કારણ છે, પણ તે માત્ર વિવર્ત રૂપેજ એટલે કે આભાસ માત્રજ, વાસ્તવિક રીતે નહિ હવે આ સિદ્ધાન્તમા શકા એ થાય છે કે જો આ સકળ વિશ્વ કેવળ ભાસ માત્રજ હોય તો તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કેમ થાય છે ? આને માટે સર્પ અને રજ્જુ (દોરડી) નું સુપ્રસિદ્ધ ઉદાહરણ લેવામા આવે છે. જેમ અર્ધ અધકારવાળી જગ્યામા પડેલા રજ્જુના એકાદ કડકાને જોતા તે સર્પ હોવાનો ભાસ થાય છે અને તેથી ભય લાગે છે. આ ઉલટું જ્ઞાન થવામા જોકે અંધારૂં કારણભૂત છે, તથાપિ એ અધકારને લીધે મૂળ વસ્તુ દોરડી કાઈ ખરેખરો સર્પ બની ગઈ હોય એમ નથી, પણ માત્ર ભ્રમણાથીજ રજ્જુમાં સર્પનો ભાસ થાય છે. એજ પ્રમાણે કૈવલ્યરૂપ બ્રહ્મમા આ વિશ્વના આવિર્ભાવનો મિથ્યા ભાસ થાય છે. દેશ, કાળ, અને નિમીત્ત અથવા નામ અને રૂપની

ઉપાધિને લઇનેજ આ રિકારો દેખાય છે. નામ અને રૂપ, એ ઉપાધિને લીધેજ આ વસ્તુ અમુક અને પેલી અમુક, આવી ભેદ દૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ છે, માટે નામ અને રૂપ એજ ભેદનાં કારણ છે. નામ અને રૂપની ઉપાધિ નષ્ટ થતાંજ ભેદદૃષ્ટિનો નાશ થાય છે અને સર્વત્ર એકજ પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું સ્વરૂપ પ્રતીત થાય છે. જે બ્રમણાથી રજ્જુમા સર્પની પ્રતીતિ થાય છે તે બ્રમણાનો નાશ થતાં રજ્જુ તે રજ્જુ રૂપેજ જણાય છે. આ સ્થળે સર્પની ઉત્પત્તિનું કારણ કેવળ બ્રમણ છે. વાસ્તવિક રીતે એ બ્રમણ સમયે કાંઈ રજ્જુએ સર્પનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું નહોતું કે જેથી બ્રમણનો નાશ થતાં તે સર્પ મરી જાય. અર્થાત્ સર્પ દેખાવાની અને નષ્ટ થવાની બંને ભાવનાઓ માત્ર આભાસરૂપજ છે—બ્રમણામૂલકજ છે. તે પ્રમાણે અજ્ઞાની મનુષ્યનેજ આ જગતરૂપ આભાસની પ્રતિતિ થાય છે, અને સત્યરૂપ પ્રભુને તે જોઈ શકતો નથી. જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી પ્રભુ પ્રત્યક્ષ થતાંજ આ જગત રૂપી આ સર્વ મિથ્યાભાસ તેની દૃષ્ટિથી દૂર ખસી જાય છે. આ અજ્ઞાન અથવા માયાજ આ જગતરૂપી આભાસ કે જે વાસ્તવિક રીતે કૈવલ્યરૂપજ છે તેની પ્રતિતિ થવામાં કારણ રૂપ છે.

અહિ હવે એ માયાનું—અજ્ઞાનનું—સ્વરૂપ શું ? એ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. માયાનું સત્ય કિંવા મિથ્યા એવું કોઈ નિર્ણીત સ્વરૂપજ નથી. જે નિશ્ચયાત્મક સ્વરૂપ હોય તો તે નષ્ટ થઈ શકેજ નહિ, અસ્તિમાંથી નેસ્તી થાયજ નહિ. છે તેનું રૂપાતર થાય ખરૂં પણ નાશ તો થાયજ નહિ, તેમજ જે બ્રમણ મનુષ્યને શિંગડાની પેઠે હોયજ નહિ તો તેની પ્રતિતિ થાય નહિ અને એટલાજ કારણથી માયાને વેદાન્તની ભાષામા અનિર્વચનીય કહે છે. આ માયાજ આ વિશ્વ રૂપ આભાસનું કારણ છે. આ પ્રમાણે એકજ ઉપાદાન કારણ સત્-પરમાત્મા-બ્રહ્મજ માયાના સંયોગથી અનેક નામ અને રૂપથી

ભાસે છે. અદ્વૈતમત પ્રમાણે જીવોના ભિન્નત્વની ભાવના એ માત્ર આભાસજ છે એ હવે આપણે સમજી શકીશું. ભિન્નતાનું કારણ માયાજ છે. એ માયાનું આવરણ દૂર થઈ જાય અને જો સર્વત્ર એકજ પરમાત્મા દેખાય, તોપછી હું અમુક છું, તે અન્ય છે, આ તૃતીય છે, વગેરે માન્યતાઓ ટકીજ શી રીતે શકે? આપણે સર્વ એકજ છીએ, દ્વૈતભાવના-ભેદભાવના એજ પાપ અને દુઃખનું કારણ છે હું આ વિશ્વથી ભિન્ન છું, એ ભાવનાજ ભય અને દુઃખને ઉત્પન્ન કરનારી છે. હું, આ, તે વગેરે ભાવનાઓ ક્ષુદ્ર અને સકુચિત છે જે ભાવનાથી આ દ્વૈત-દ્વૈતભાવનો નાશ થાય છે તે ભાવનાજ વિસ્તૃત, વ્યાપક, અને પરમાત્મા પ્રતિ ગતિ કરનારી છે. વિશાળતા-માજ સુખ છે. સકુચિતતાજ દુઃખનું કારણ છે

વેદાન્ત પ્રમાણે, આ વિશાળ વિશ્વમા જે વિવિધ વસ્તુઓ અને પ્રાણીઓ દૃશ્ય થાય છે તે સર્વ ક્ષણભગુર હોઈ અવિનાશી સ્વરૂપ તેની આડે ઢકાયલું છે. પણ એ અવિનાશી સ્વરૂપ ગમે તેવા રંગ અને આકારમા છતા પણ તે તેજ છે. તેમા વિકાર થતો નથી એક ન્હાના સરખા કીડામાં તેમજ મનુષ્ય પ્રાણીઓ પૈકી પ્રતિભા સપન્ન મનુષ્યમા પણ એ દૈવીતત્ત્વજ પ્રકાશે છે. માત્ર એ કીડાનું રૂપ કનિષ્ઠ ભૂમિકામા હોઈ તેનામાં એ અવિનાશી સ્વરૂપ ઉપરનું માયાનું આચ્છાદન વધારે ઘટ્ટ હોય છે અને જેના ઉપર એ માયિક આવરણ વધારે સૂક્ષ્મ હોય તે ઉચ્ચત્તમ જીવાત્મા હોય છે. સર્વ જડ અને ચૈતન્યથી પર એ અવિનાશી દિવ્યતા સ્થિત છે, અને આ ભાવના-માંથીજ નીતિના મૂળનો ઉદ્ભવ થાય છે. અન્યને દુઃખ કરો નહિ. દરેકપર પોતાના જેટલો પ્રેમ કરો કારણ કે આ વિશ્વ એકજ-અભિન્ન પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે અન્યને ઈજા કરતાં હું મને પોતાનેજ ઈજા કરું છું, અન્ય પ્રત્યે પ્યાર કરતાં હું મહારા પોતાના પરજ પ્યાર કરું છું.

અદ્વૈત સિદ્ધાન્તનો સારાશ રૂપે એકજ શબ્દમા સમાવી શકાય કે અહંકારની વિસ્મૃતિ. અદ્વૈતવાદી એમજ કહે છે કે આ હુપણાની સકુચિત ભાવનાજ મહારા દુઃખનુ કારણ છે. સ્વાર્થી અહંકારની ભાવનાજ મને મહારા મહાન સ્વરૂપનુ વિસ્મરણ કરાવી મને આ વિશ્વમા એક ભિન્ન પ્રાણી દર્શાવે છે. ભિન્નતાની એ ભાવના દઢ થતાં, ઇર્ષ્યા-વૈર-વિરોધ અને અન્ય પાપમય ભાવનાઓ ઉદ્ભવે છે. આ અહંકારની ભાવનાનો નાશ થતા, વ્યવહારના કલહ અને કકાસ પણ નાશ પામે છે, અને તજ્જન્ય દુઃખનો અનુભવ કરવો પડતો નથી. તે માટે અહંકારની ભાવનાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ન્હાનામા ન્હાના પ્રાણીના કલ્યાણને માટે પણ આપણો દેહ વિસર્જન કરવાને આપણે તૈયાર રહેવું જોઈએ. મનુષ્ય જ્યારે એક કીડીને માટે પણ દુઃખી થઈ આત્મવિસર્જન પર્યન્ત સ્વાર્થત્યાગ કરવાને તૈયાર હોય છે ત્યારે તે સપૂર્ણતાને પહોંચે છે. અર્થાત્ ઐક્ય કિવા સમાધિનો અનુભવ કરે છે. આજ વેદાન્તીનુ લક્ષ્યગિન્દુ છે. આ લક્ષ્યગિન્દુને પહોંચતા અજ્ઞાનનો પડદો કટકે કટકા થઈ પડી જાય છે, અને નિરતિશય સુખ કે જે મનુષ્યની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે તેને પ્રાપ્ત કરે છે. સદેહ-જીવનમાજ-તેને આ વિશ્વની સાથે અભેદાનુભવ થાય છે. જગતનો આભાસ તેની દ્રષ્ટિથી દૂર થાય છે. તે સર્વત્ર હરિદર્શન કરે છે. આજ મનુષ્યની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. અહીં એક વાત સ્મરણમા રાખવી જોઈએ કે પ્રારબ્ધ અનુસાર જ્યાં સુધી તેનાં શારીરિક કર્મો હોય ત્યાં સુધી તે જીવે છે. અજ્ઞાનનુ આવરણ દૂર થયા પછીના એ જીવનને વેદાન્તીઓ જીવનમુક્તિ કહે છે. આ જીવનમુક્ત પુરૂષ સસારીઓની પેઠે આહાર વિહારમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, પણ તે સર્વને તે આભાસરૂપ જે માને છે. તે આભાસના પારદર્શક પડદામાંથી સદાસર્વદા પરમાત્માનુજ દર્શન કરે છે. જેવી રીતે મૃગજળ

જોઈને કોઈ મનુષ્ય એક વાર તેને વાસ્તવિક જળ માની ઠગાય છે, પણ તે મૃગજળ છે, એમ જણાતાં પુનઃ તરતમા કે ભવિષ્યમાં મૃગજળ જણાતા તે તેને વાસ્તવિક જળ માનતો નથી. પ્રથમ જ્યારે તેને મૃગજળનાં દર્શન થયાં ત્યારે તેનામા વિવેકશક્તિનો અભાવ હતો, તે વાસ્તવિક જળ અને મૃગજળનો ભેદ સમજી શકતો નહોતો, પરંતુ એક વાર જો તેને જ્ઞાન થયું તો તે જીવન પર્યન્ત પણ મૃગજળરૂપી જળના આભાસથી ઠગાતો નથી. તે વાસ્તવિક જળને ઝોળખી શક્યો છે. હવે મૃગજળ પોતાના આભાસથી તેનામાં ભ્રમણા ઉત્પન્ન કરવાને અસમર્થ છે તેવીજ રીતે જ્યારે એક વેદાન્તી પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જાણી તેમા સ્થિત થાય છે ત્યારે વિશ્વ સમસ્ત તેની દૃષ્ટિથી દૂર થઈ જાય છે—આભાસ રૂપ ભાસે છે. આ જગત હવે તેનો વિલાસ છે. તેને માટે જગત હવે પૂર્વનું દુઃખમય અને પાપમય જગત નથી, એ દુઃખરૂપ બંધીખાતું આ અદ્વૈતવાદીની દૃષ્ટિથી હવે સત્, ચિદ્ અને આનંદનું નિવાસસ્થાન છે. આ સમાધી—આ અતીમ લક્ષ્યબિન્દુને પહોંચવું એજ અદ્વૈત તત્ત્વજ્ઞાનનો અતિમ ઉદ્દેશ છે.

(આ વ્યાખ્યાન ઇ. સ. ૧૮૯૬ ના માર્ચ માસની ૨૫ મી તારીખે હાવર્ડ વિશ્વ વિદ્યાલયની ઐજ્યુએટ શીક્ષોસૌશીકલ સોસાયટી ખામે આપવામા આવ્યું હતું.)

૩-વિવેકબુદ્ધિ અને ધર્મ.

(સ્વામીજીએ આ વ્યાખ્યાન ઇંગ્લેન્ડમાં આપ્યું હતું)

ક વખતે શ્રી નારદભગવાન સનતકુમાર પાસે ગયા અને પોતાને સત્યનુ શિક્ષણ આપવાની પ્રાર્થના કરી. શ્રી સનતકુમારે એમને પૂછ્યું કે “તમે કયી કયી વિદ્યાઓ ભણ્યા છો?” નારદ ભગવાને ઉત્તર આપ્યો કે “વેદોનો મહે અભ્યાસ કર્યો છે, ખગોળવિદ્યા તથા બીજી અનેક વિદ્યાઓ હું શિખ્યો છું, પણ તેથી મહારા ચિત્તને શાન્તિ થતી નથી ” એ સબધી આ બન્ને સાધુ પુરૂષો વચ્ચે કંઈક ચર્ચા થયા પછી ભગવાન સનતકુમાર બોલ્યા કે, વેદાભ્યાસ, તત્ત્વજ્ઞાન અને ખગોળવિદ્યા ઇત્યાદિ વિદ્યાઓ ખરા મહત્વની નથી. જે વિદ્યા પાત્ર કરવાથી અહ્માનુભવ થાય છે તેજ ખરી રીતે ‘વિદ્યા’ નામને પાત્ર છે.

આ ભાવના સર્વ ધર્મોમાં પ્રવર્તે છે અને તેથીજ ધર્મનું જ્ઞાન ઉચ્ચતમ જ્ઞાન મનાતું આવ્યું છે. પદાર્થવિજ્ઞાન ઇત્યાદિ લૌકિક વિદ્યાઓ આપણા વ્યવહાર કે શરીર પરત્વેની હોઈ ધર્મ વિદ્યાના પ્રમાણમાં ઓછા મહત્વની હોવાથી તે વિદ્યા બીજી વિદ્યાઓથી અલગ રહેવા પામી છે, એટલુજ નહિ પણ બીજી વિદ્યાઓ ધર્મની દૃષ્ટિથી નિર્માલ્યવત્ હોઈ ધર્મવિદ્યાની વિરુદ્ધમાં ટકી શકવાને અયોગ્ય છે, એવી માન્યતા પણ ઠસી ગઈ છે. દુર્ભાગ્યવશાત્ ધર્મવિદ્યાએ અન્ય વિદ્યાઓને હલકી માની તે વિદ્યાઓદ્વારા પોતાનો ન્યાય કે તૂલના થવામાં

હીણુપદ માની લીધું છે, અને તેથી પરિણામ એ આવ્યું છે કે સર્વત્ર લૌકિક અને ધાર્મિકવિદ્યા વચ્ચે વિગ્રહ થયાના દાખલા બન્યા છે એક જ્યારે પોતાની સર્વોપરી સત્તા ઠરાવે છે-પોતાની વિરૂદ્ધ બીજને બોલવાનો અધિકારજ નથી એમ કહે છે, ત્યારે લૌકિકવિદ્યા પોતાના બુદ્ધિરૂપ શસ્ત્રથી ધર્મની માન્યતાનુજ છેદન કરવા મથન કરે છે આવા દષ્ટાન્તો પણ ઇતિહાસદ્વારા દેખાય છે આવા વિગ્રહો થયા છે અને સાપ્રતકાળમા પણ દરેક દેશોમા આવા કંઈ ને કંઈ વિગ્રહો થયાજ કરે છે આમાં વારવાર ધર્મપક્ષનો પરાજય થાય છે અને ધર્મભાવના ગુણ-અર્થહીન થઈ ગઈ છે ક્રાન્સના વિપ્લવ સમયમા આપણે વિવેકબુદ્ધિની પૂજા અને શ્રદ્ધાના પરિત્યાગની વાતો વાંચીએ છીએ, પણ મનુષ્ય જાતના ઇતિહાસમા આ પ્રકારની ભાવનાનો આ સમયેજ પ્રારંભ થયો એમ નથી, પૂર્વકાળમા પણ શ્રદ્ધાની વિરૂદ્ધ લોકલાગણી-વિવેક બુદ્ધિનોવિગ્રહ થયાના દાખલા બન્યા છે ક્રાન્સના વિપ્લવ કાળમા એ ભાવના વધારે સખળ થઈ હતી સાપ્રતકાળમા ભૌતિકશાસ્ત્ર સબધમા વધારે ને વધારે શોધખોળ થતી હોવાની તે બળવાન થાય છે, અને તેના પ્રહાર ધર્મ ઉપર હોવાથી ધર્મવિદ્યા વિશેષ નિર્બળ થાય છે ધર્મવિદ્યાના પાયા ભૂતકાળની ભૂમિમા દટાર્ધ ગયા છે જાહેરમાં ધર્મભાવનાનો ડોળ કરનારા ઘણા મનુષ્યો જણાય છે, પણ ખાનગીમાં તેમના અંતઃકરણની પરીક્ષા કરી હોય તો તેઓ નાસ્તિક હોય છે. અમુક ધર્મોપદેશકે કહ્યું માટે શ્રદ્ધા રાખવી, અમુક ગ્રંથમા લખેલું છે માટે શ્રદ્ધા રાખવી. લોકો એવી શ્રદ્ધા રાખવાનું ઇચ્છે છે માટે શ્રદ્ધા રાખવી. પણ ખરે જોતા એમાની એક પણ બાબત શ્રદ્ધાને યોગ્ય નથી અને એવી રીતે અન્યપર શ્રદ્ધા ટકી શકતી નથી. કેટલાક લોકો એવા પણ હશે કે જેઓ લૌકિકધર્મ પ્રમાણે ચાલતા હશે, તેને માન્ય રાખતા હશે,

પરંતુ તેમના પરિચયમાં આવતાં જણાય છે કે તેઓ વિચાર કરતા-
નથી તેમની શ્રદ્ધાની ભાવના ખીન્નું કાઢી નહિ, પણ માત્ર અવિ-
ચારયુક્ત પ્રમાદ જ હોય છે. આવો વિગ્રહ જો વધારે વખત
લખાય તો તેનું પરિણામ ધર્મની ઇમારતના ચૂરેચૂરા થવામાં છે. હવે
પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ વિગ્રહનો અર્થ આવીએ એવો કોઈ ઉપાય છે? જેવી
રીતે અન્ય ભૌતિક કે લૌકિકવિદ્યાઓ વિવેકયુદ્ધિને આશ્રયે ઉભી રહી
શકે છે તેવી રીતે ધર્મવિદ્યા પણ યુદ્ધિથી ટકી શકે એવો કોઈ માર્ગ છે?
જે જે યુક્તિઓ અને પ્રમાણોથી ભૌતિકશાસ્ત્રની શોધો થઈને તે
શાસ્ત્ર સખળ બનતું જાય છે, તેવીજ રીતે ધાર્મિક બળને ટકાવવા
માટે કોઈ યુક્તિઓ કે પ્રમાણોનો ઉપયોગ થઈ શકે તેમ છે? મહારા
અભિપ્રાય પ્રમાણે એવો માર્ગ છે, અને હું એમ પણ કહું છું કે તેવો
માર્ગ જેમ સત્વર લેવાય તેમ સારું છે. જો યુક્તિ અને યુદ્ધિથી
કોઈ ધર્મનો નાશ થતો હોય તો તેમ થવામાજ મનુષ્યોનું કલ્યાણ છે,
કારણ કે તે ધર્મ આટલો વખત ટકી શક્યો એજ સચય અને
અજ્ઞાનતાનું ફળ છે. હું ધરીથી પણ કહું છું કે એવા ધર્મનો નાશ
થાય એજ ઉત્તમ છે ધર્મશાસ્ત્રમાં જે ખરું સત્ય છે તેનો તો કોઈ
કાળે, કોઈનાથી નાશ થવાનોજ નથી. જો તેનામાં કાળ અને સયો-
ગોએ કંઈ કચરો-હીન શ્રદ્ધા ભેળવી હશે તો વિવેકયુદ્ધિમાં તપા-
વતા તે તરત બળી જશે અને શુદ્ધધર્મનું સ્વરૂપ ઉલટું વધારે
ઉજ્જવળ-વધારે પ્રકાશમાન થશે. જેમ પદાર્થવિજ્ઞાન તથા રસાયન-
શાસ્ત્રની સિદ્ધિ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી થાય છે તેમ ધર્મ પણ પ્રત્યક્ષ પ્રમા-
ણથી સિદ્ધ થશે, એટલુંજ નહિ પણ ધર્મશાસ્ત્રની યોગ્યતા ભૌતિક
શાસ્ત્રોથી વિશેષ ઠરશે. કર્મેન્દ્રિયો કરતા જેમ જ્ઞાનેન્દ્રિયોની યોગ્યતા
વિશેષ છે, તેજ પ્રમાણે ભૌતિકવિદ્યા સ્પૂળ છે, જ્યારે ધર્મ વિદ્યા જ્ઞાન
પ્રધાન હોવાથી તેનાથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. ભૌતિકશાસ્ત્રોની સિદ્ધિ

ઈન્દ્રિયોનેજ સ્પર્શ કરે છે, જ્યારે ધર્મશાસ્ત્રની સિદ્ધિ આપણા આત્મા બેઠે છે, અને તેથી તેટલાજ પ્રમાણમાં તેની યોગ્યતા અધિક છે.

‘વિવેક બુદ્ધિના ત્રાજવામાં ધર્મની તૂલના કરવી એ મૂર્ખાઈ છે એમ કહી બુદ્ધિવાદને ધર્મથી અલાહેદો રાખવા ઇચ્છનારા લોકો પો ને ને કાઈ કહે છે તેનો ભાવાર્થ સમજતા હોય એમ જણાતું નથી માનો કે એક ખ્રીસ્તધર્માવલખી અને એક મુસલમાન, ધર્મ શ્રેષ્ઠતા માટે વાદવિવાદ કરે છે. ખ્રીસ્ત કહે છે કે “ મહારો ધર્મ પરમેશ્વરે ઇસુખ્રીસ્તને આપ્યો છે.” મુસલમાન કહે છે “ મહારો ધર્મ પણ ઇશ્વર પ્રણિત છે. ” ખ્રીસ્ત કહે છે કે, “ ત્હારા ધર્મ પુસ્તકમાં કેટલીક ખોટી વાતો લખી છે. દાખલા તરીકે તેમાં જણાવ્યું છે પ્રત્યેક ન માનનારા (મુસલમાન ન હોય તેવા) ને જોર જીલમશ મુસલમાન કરવો અને તે મુસલમાન ન થાય તો તેને દાર મારી નાખવો. આમ ધર્મને નામે વિધર્મીને મારી નાખનાર મુસલમાને ગમે તેટલા પા કર્યા હોય તો પણ તે સ્વર્ગમાં જાય છે ” મુસલમાન કહે છે કે “ મહારા ધર્મ ગ્રંથમાં લખ્યું છે તે ખરૂં છે અને મહારે તે પ્રમાણે કરવું જોઈએ. ખ્રીસ્ત કહે છે “ પણ મહારા ધર્મગ્રંથમાં એમ કહ્યું નથી, ” મુસલમાન જવાબ આપે છે “ હું તે નથી જાણતો. મહારે ત્હારા ધર્મગ્રંથન પ્રમાણ માનવાની શું જરૂર છે ? મહારા ધર્મપુસ્તકમાં કહ્યું છે “ કાફરો મારી નાખવા યોગ્ય છે અને તેજ મને માન્ય છે. ” ખ્રીસ્ત પૂછે છે કે, “ આ બેમાં સત્ય શું છે ? ” મુસલમાન ઉત્તર આપશે નં “ મહારા ધર્મ પુસ્તકમાં લખ્યું છે તેજ ખરૂં છે અને ત્હારા ધર્મગ્રંથમાં કોઈની હિસા કરીશ નહિ એ અયોગ્ય છે. ” શું તું પણ એ નથી કહેતો મહારા મિત્ર, કે બાઈબલમાં યહોવાએ મૂસાને કરેલ આજ્ઞાઓજ યોગ્ય છે અને તેણે જે વાતોની મનાઈ કરી છે તે વાત અયોગ્ય છે ? તેવીજ રીતે મહારા ધર્મ ગ્રંથમાં પણ મહારા બુદ્ધિ:

અમુક આગ્રાઓ કરી છે અને અમુક મનાઇઓ કરી છે તેની આગ્રા પ્રમાણે વર્તવું તે યોગ્ય છે અને તેનો અનાદર કરવો તે અયોગ્ય છે” ખ્રીસ્તિ આ ખુલાસાથી સતોષ ન પામતા ખ્રીસ્તે પહાડ ઉપર કરેલા ધર્મોપદેશની નીતિ સાથે કુરાનમા દર્શાવેલી નીતિની સરખામણી કરે છે, પણ આનો ન્યાય શી રીતે થાય ? જે ધર્મ ગ્રન્થો પોતેજ એક મત થઈ શકતા નથી તે અન્યોન્યને ન્યાય આપવા અસમર્થ છે, અને આ તકારારનો નિકાલ ત્યારેજ થઈ શકે કે, જ્યારે કોઈ ત્રીજી શક્તિ આ ઉભયનું સમાધાન કરવાને સમર્થ હોય અને જે એ શક્તિ એ ધર્મગ્રન્થોની સરખામણીમાં વિશેષ સમર્થ હોય તોજ તેનો ન્યાય માન્ય થઈ શકે તેમ છે આ તૃતીય શક્તિ તે વિવેકબુદ્ધિ છે ભલે આપણે ધર્મ પુસ્તક તરફ માન અને શ્રદ્ધાથી પણ જોતા હોઈએ તથાપિ વિવેકબુદ્ધિની આવશ્યકતા જણાય છે એવું બને છે કે અમુક ગ્રન્થ વિધર્મી પણ હોય, તે સર્વથા આપણને માન્ય પણ ન હોય, તથાપિ તેમા કોઈ બાબત જે આપણી વિવેકબુદ્ધિને માન્ય હોય તો તે આપણે માની લઈએ છીએ અર્થાત્ જે કંઈ વસ્તુ આપણને વિશ્વસનીય થાય છે તે વિવેકબુદ્ધિની સમતિથીજ થાય છે હવે આ એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે જે મહાત્માઓના વચનોમાં વિરોધ જણાતો હોય તો તે વિરોધ ટાળવા જેટલી—તેમા સત્ય અને અસત્ય સમજવા જેટલી—શક્તિ આપણી વિવેકબુદ્ધિમાં છે કે નહિ ? જે આ શક્તિ આપણી વિવેકબુદ્ધિમા ન હોય તો એવી બુદ્ધિથી આ ધર્મની ભાજગડમા છેવટનો નિર્ણય કરવાનું કામ અશક્યવત્ છે—આવી અશક્ત વિવેકબુદ્ધિ આ પૃથક્ પૃથક્ ધર્મમાર્ગોની એકવાક્યતા કરે એ આશાજ આકાશ કુસુમવત્ છે. જે ધર્મગ્રન્થો આપણી વિવેકબુદ્ધિની કસોટીપર ન આવી શકે, અર્થાત્ આપણી વિવેકબુદ્ધિ તેમને પોતાની કસોટીપર ચઢાવવા અશક્ત હોય તોપછી ધર્મશાસ્ત્રોને

બીજું કશું નહિ પણ માત્ર ગપાટા અને સમય પસાર કરવાના સાધનો સિવાય બીજું કંઈ ઉપમા આપી શકાય ?

ધર્મ એ મનુષ્યના અતઃકરણના વિકાસનું ફળ છે જે પ્રમાણુમા અતઃકરણ વિકાસ પામે છે તે પ્રમાણુમાં ધર્મનો માર્ગ નિર્ણયિત થાય છે. અર્થાત્ મનુષ્યના અતઃકરણનો સત્યની માન્યતા પરત્વે જેવો વિકાસ હોય છે તેવીજ ધર્મભાવના રચાય છે, અને એ ન્યાયથી ધર્મ ગ્રન્થોને સપ્રમાણુ ઠરાવનારા મનુષ્યના અતઃકરણોજ છે. મનુષ્યના અતઃકરણનો વિકાસ પુસ્તકોને અનુસરીને થાય છે એમ નથી, ત્યારે એજ ઠરે છે કે મનુષ્યના અતઃકરણના વિકાસને અનુસરીનેજ પુસ્તકો નિર્માણ થયાં છે. મનુષ્યના અતઃકરણની ઈચ્છા એ કારણ અને ગ્રન્થો એ કાર્ય છે જે પ્રમાણુ ગ્રન્થો મનુષ્યના અતઃકરણના વિકાસના કાર્ય છે તેજ રીતે વિવેકયુદ્ધિ પણ મનુષ્ય અતઃકરણના વિકાસનું કાર્ય છે. આપણે સમજીએ કે ન સમજીએ પણ આપણા અતઃકરણની ઈચ્છા હમ્મેશા આપણી વિવેકયુદ્ધિનેજ અનુસરવાની હોય છે, તેથી ધર્મયુદ્ધિ પણ આપણી તે વિવેકયુદ્ધિને અનુસરતી હોય એજ ઇષ્ટ અને યોગ્ય છે

વિવેકયુદ્ધિ એટલે શું એ આપણે પ્રથમ જાણવું છે. સાપ્રતઃકાળનાં સુશિક્ષિત સ્ત્રી પુરૂષોમા તારતમ્યયુદ્ધિ-વિવેકયુદ્ધિનો અર્થ એવો સમજાતો જાય છે કે ભૌતિકશાસ્ત્રના પ્રયોગોથી વ્યવહારમા જે પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય તેના પ્રમાણુથીજ ધર્મના સિદ્ધાન્તોને પ્રમાણુ ગણવા. એજ અર્થને માન્ય રાખી આપણે આગળ વિચાર કરીએ. કોઈ પણ અમુક બાબતને આપણે લઈએ. અમુક બનાવ આપણે જોઈએ છીએ કે તરતજ તે ‘શાથી અને કેવી રીતે બન્યો’ એવો આપણને પ્રશ્ન થાય છે, પણ જો આપણે એમ જાણીએ કે તે અમુક નિયમ પ્રમાણુજ થાય છે તો આપણી યુદ્ધિ સતોષ પામે છે. આ ઉપરથી

એમ સમજાય છે કે જે બનાવ આપણે જોયો તે તેવા બનાવોના સમુહ પૈકીનો એક છે. આ રીતે અમુક બનાવ ઉપર ઠરેલ બુદ્ધિ જ્યારે તેવાજ બીજા અનેક બનાવોને જુએ છે ત્યારે સતોષ પામે છે. આ ન્યાયથી વિવેકબુદ્ધિની રૂપરેખા આ પ્રમાણે હોઈ શકે. અમુક કારણોનો એ પ્રકારના કારણ સમુહમાં લય થવો. કારણ સમુહ પુનઃ પોતાના કેન્દ્રમાં સમાય અને આ રીતે અમુક કારણ જ્યારે વિશ્વમય જણાય ત્યારેજ તે સત્ય છે એવી પ્રતીતિ થાય છે. આવા અનેક પ્રકારની કાર્ય પરપરાનું પુનઃ પુનઃ નિરીક્ષણ કર્યા પછી આપણા મનમાં અમુક પ્રકારના નિયમ બધાઈ જાય છે આ નિયમ પ્રમાણે જ્યારે અમુક બનાવ જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને અસતોષ થતો નથી, પણ એક બનાવ એવો જોવામાં આવે કે જે આપણા અતઃકરણમાં નક્કી થયેલા નિયમોથી વિરૂદ્ધ છે એમ આપણને જણાય તો તેથી આપણને અસતોષ થાય છે, અને વળી એજ બનાવને માટે કોઈ એમ બતાવી આપે કે તે આપણા અતઃકરણની સંસ્કૃતિથી વિરૂદ્ધ નથી તો આપણો અસતોષ દૂર થાય છે વૃક્ષ ઉપરથી એક ફળ નીચે પડતું જોઈ ન્યુનતા મનમાં ક્ષોભ થયો હતો, પરંતુ જ્યારે તેને એમ જણાય કે આમ થવામાં ગુરૂત્વાકર્ષણનો નિયમ પ્રવૃત્ત છે, અને તે નિયમ તે સર્વત્ર જોઈ શક્યો ત્યારે તેના મનનું સમાધાન થયું મનુષ્યના જ્ઞાનપરત્વે આ એક સિદ્ધાન્તજ છે. હું રસ્તામાં કોઈ મનુષ્યને જોઉં છું, હું તેને મનુષ્યની જાતિ સાથે સમાન જોઉં છું; અને આમ જાતિની સાથે સમતા જોઈ હું નિશ્ચય કરૂં છું કે તે મનુષ્ય છે. આ ક્રિયાઓ આપણા દૈનિક જીવનની છે, અને આપણી વિચારશક્તિ સાથે તે એટલે દરજ્જે બળી ગઈ છે કે તેમાં થતું બુદ્ધિનું ઉપર્યુક્ત કાર્ય આપણે જોઈ શકતા નથી, પરંતુ આપણે કોઈ અત્યન્ત ઠીંગણા કે બહુજ ઉંચા માણસને જોઈએ ત્યારે આશ્ચર્ય થાય

છે, અને તે આશ્ચર્ય ત્યારેજ શમે છે કે જ્યારે આપણે એવા અનેક દ્રષ્ટાન્તો જોઈ કે વિચારી લઈએ. આ પ્રમાણે એક વાતની તૂલના અને વિચારથી આપણે અનેક વાતોની તૂલના કે વિચાર કરી શકીએ છીએ. અનેક બાબતોની તૂલના કે વિચારથી આપણે તેથી અધિક-અનેક અશોભા અધિક વાતોનો વિચાર કરી શકીએ, અને એ રીતે છેવટે આપણે વિશ્વવ્યાપી નિયમો રચી કે વિચારી શકીએ છીએ. આ ક્રિયા આપણા મનમા સદા સર્વદા ચાલુજ હોય છે, અને આ રીતેજ અનેક વસ્તુઓના અસ્તિત્વની કલ્પના આપણા મનમા ઉદ્ભવ પામી છે આપણે એક મનુષ્યનો વિચાર કર્યો કે તેની સાથેજ આપણને એવો વિચાર થાય છે કે તે મનુષ્ય સમસ્ત મનુષ્ય સૃષ્ટિ પૈકીનીજ એક વ્યક્તિ છે તેમજ શ્વાન કે માજરનો જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે પૂર્વની આપણી કલ્પના વિસ્તૃત થઈ તેમા શ્વાન, માજર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે અને આપણી કલ્પના મનુષ્ય સૃષ્ટિથી પર પ્રાણીસૃષ્ટિને પહોંચે છે હવે મનુષ્ય, શ્વાન, માજર, વૃક્ષ એ વિષયનો વિચાર આવતા આપણી પ્રાણીસૃષ્ટિની કલ્પના પણ વિસ્તાર પામે છે અને આપણે જડ ચૈતન સર્વ પ્રાણીઓની સૃષ્ટિની કલ્પના કરી શકીએ છીએ આ સર્વ પ્રાણીઓ અને એવા ઇતર જડ ચૈતન પદાર્થોની કલ્પનાથી આપણી સમઘીની કલ્પના ઘણીજ વિસ્તાર પામતી જાય છે, અને આપણી કલ્પના વિશ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આ સર્વ કથનનો ભાવાર્થ એજ કે જ્યારે આપણે અમુક વસ્તુનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે તેની જાતિની સમાન હોય એવી અનેક વસ્તુઓનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ. જેવી રીતે એક મ્હોટા કપ્પાટમા અનેક ન્હાના ન્હાના ખડ હોય અને તેમા જૂદી જૂદી જાતની વસ્તુઓ ગોઠવી રાખી હોય, તેમ આપણું મન પણ એક વિશ્વવ્યાપી કપ્પાટ જેવું છે. તેમાં અનેક ન્હાના મ્હોટા ખડ છે, અને અનેક પ્રકારની

વસ્તુઓ તેમાં આપણે ગોઠવી રાખી છે. બાહ્ય જગતમાં એકાદ વાત પર દષ્ટિ પડતાજ આપણને તેનો વિચાર થાય છે. વિચાર કરતા તે વાતને અનુકૂળ હોય એવા ખડના દ્વાર ઉઘડી જાય છે, અને પ્રાપ્ત વાતની તૂલનાનું કામ શરૂ થાય છે, અને તેજ પ્રકારની વસ્તુ સાથે તેની તૂલના સતોષકારક રીતે થતા આપણા મનનું સમાધાન થાય છે અને આપણે કહીએ છીએ કે પ્રાપ્ત વસ્તુ અમુક છે. પરંતુ તેની તૂલના થઈ શકે એવી વસ્તુ જો આપણા મનમાંથી ન મળે તો આપણે વિચારમાં કે આશ્ચર્યમાં પડીએ છીએ, અને જ્યાં સુધી એવી તૂલનાત્મક વસ્તુ આપણી વિવેકયુદ્ધિ શોધી કાઢે નહિ ત્યાં સુધી આપણા મનને સતોષ થતો નથી આવા અસમાધાનના સમયમાં આપણી વૃત્તિ ઉશ્કેરાય છે, અને ગમે ત્યાંથી પણ તૂલનાત્મક વસ્તુ શોધવાની ઇચ્છા થાય છે. જ્યારે એ વસ્તુ મળે ત્યારેજ સતોષ થાય છે. બાહ્ય વસ્તુનું સ્વરૂપ જોઈ આપણા અંતઃકરણથી તૂલના કરી તેની સમાન વસ્તુ આપણા અંતરમાં જોવી એનું નામજ્ઞાન છે. એમાંસાની ઋતુમાં આકાશ વાદળોથી ઘેરાઈને ગર્જના થવા માટે છે. ત્યારે બાળકો કહે છે કે ડોશી દળે છે, કિંવા રાક્ષસો યુદ્ધ કરતા પ્રહાર કરે છે, પણ આવા પ્રકારનું સમાધાન બાળકોનેજ સતોષ આપી શકે છે. કોઈ પણ ક્રિયાને માટે શકા થતા તેનું સમાધાન બાહ્ય પદાર્થોથી કરવામાં ન આવે તો બાળકની યુદ્ધિ સતોષ પામતી નથી કારણ કે બાળકની યુદ્ધિરૂપી કબાટમાં વિશેષ ખડ હોતા નથી-તેનો અધિકાર આટલાથીજ અટકે છે, પણ જેમ જેમ યુદ્ધિ ગભીર અને વિચાર કરવાને યોગ્ય થતી જાય તેમ તેમ તેને કાર્ય કારણનો આવો સંબંધ સતોષ આપી શકતો નથી દરેક વસ્તુનું કારણ બાહ્ય જગતમાં નથી પણ તે વસ્તુના અંતરમાંજ છે, અને તે કારણ શું છે એ ન જણાય ત્યાંસુધી ગભીર યુદ્ધિ સંતુષ્ટ થતી નથી. વૃક્ષ

ઉપરથી છૂટુ થયેલુ ફળ નીચે કાં પડયુ? એવો પ્રશ્ન જ્યારે ન્યુટનને થયો ત્યારે કોઈએ એમ કહ્યું હોત કે અદ્રશ્ય રાક્ષસોએ તે નીચે પાડયુ, તો ન્યુટનની ઉત્તમ બુદ્ધિને તેથી કોઈ પણ રીતે સતોષ થાત નહિ, પણ તેનું કારણ તે ફળમાજ હોતુ જોઈએ અને જ્યારે તે ફળમાજ એ કારણ જણાયુ ત્યારે તેની વૃત્તિ આપોઆપજ શાન્ત થઈ ગઈ. ત્યારે જ્ઞાન એટલે વસ્તુનું આતરિક કારણ શોધી કાઢવું તે સાંપ્રત વિજ્ઞાનવિદ્યા પણ એજ માન્યતા સ્વીકારી એમ કહે છે કે વસ્તુની તૂલના તેના પોતાના આતરિક કારણ કે સ્વભાવ ઉપરથીજ થવી જોઈએ આ વિશ્વમા જે જે અવહાર થાય છે તેને માટે વિશ્વ અને તેમાની દૃશ્ય વસ્તુઓજ જવાબદાર છે રાક્ષસો કે બાહ્ય શક્તિઓને વચ્ચે લાવવાની કશી જરૂર નથી. કોઈપણ વિજ્ઞાનવેતા, પદાર્થ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી કે ભૌતિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીને તેનું તત્વ સમજવા કે સમજાવવા માટે બાહ્ય શક્તિઓ કે રાક્ષસોની અપેક્ષા હોતી નથી. એ વસ્તુ અને તેના કારણો શોધવામાજ તેના કાર્યની પૂર્ણાહુતિ અને વિજ્ઞાનની ફળસિદ્ધિ છે. તેને બહાર જવાની—બહારના કારણો શોધવાની કશી જરૂર નથી આવીજ કસોટી ઉપર ધર્મને ચડાવી જો તે તેમા સલામત જણાય તોજ તે પ્રામાણ્ય ગણાય, અને માન્ય થઈ શકે એમ આજનું જગત ધરે છે. ધર્મશાસ્ત્રોએ આ કસોટીનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ, પણ આજના ધર્મોએ અત્યાર સુધી આ કસોટીનો અનાદર કર્યો છે, અને તેથીજ ધર્મની આવી દુર્દશા થવા પામી છે. ભૌતિકશાસ્ત્રના તોપખાનાના ગોળાએ પોતાના પ્રહારોથી ધર્મરૂપી કિલ્લામા અનેક સ્થળે મ્હોટા મ્હોટાં ગાબડાં પાડ્યા છે, અને તેથીજ ધર્મનો કિલ્લો આજે જર્જરીભૂત જણાય છે. ક્રિયાગત કે પદાર્થગત કારણોને શોધી તે કારણોથીજ તે પદાર્થ કે ક્રિયાની ફળસિદ્ધિ કરવી એ પદાર્થ વિજ્ઞાનના મહાનિયમનો ધર્મશાસ્ત્રોએ અનાદર કર્યો છે. ધર્મોની

પડતીનું કારણ એજ છે. ધણાજ પ્રાચીન કાળથી—અહુધા ધર્મશાસ્ત્રની શરૂઆતથીજ—તેની એવી માન્યતા થઇ ગઇ છે કે વિશ્વનો કર્તા કોઇ પ્રાણી છે કે જે વિશ્વથી સર્વથા નિરાજો છે અને વિશ્વથી નિરાજો રહી તે પોતાની ઇચ્છા અનુસાર આ જગતનું નિયમન કરે છે. આ સિદ્ધાન્તને ધર્મશાસ્ત્રોએ અનેક રીતે અને પુનઃ પુનઃ પ્રદર્શિત કર્યો છે, પણ જગતનું નિયમન કરનાર જગતની બહાર હોય એ માન્યતાથી અનેક શકાઓ થવાનો સભવ રહે છે. ઇશ્વર એક બાહ્ય પ્રાણી હોવા છતાં ધર્મશાસ્ત્રો તેને સર્વશક્તિમાન અને દયાળુ પણ કહે છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો પરમાત્મા દયાળુ હોય અને વસ્તુમાત્ર તેની કૃતિ હોય તો આ દુઃખ અને દર્દ શા માટે ? મનુષ્ય અને મનુષ્યની સ્થિતિમા આમ બેદભાવ શા માટે ? અર્થાત્ તત્વજ્ઞાન આ બેદભાવનો ખુલાસો યથાર્થ કરી શકે છે પણ તત્વજ્ઞાનીમા પણ ઇશ્વર એક બાહ્ય પ્રાણી છે એ ધર્મનો સસ્કાર દૃઢ થઈ ગયો હોવાથી તે એમ કહે છે કે કર્તા તો નિરાજો છે, તેને વસ્તુની કૃતિ સાથે સબંધ છે સ્થિતિ સાથે નહિ, અને તેથી આ અસમાનતા દુઃખ વગેરેનું કારણ વસ્તુ પોતેજ છે, પણ દરેક વસ્તુ જો પરમાત્માએ નિર્માણ કરી હોય, અને તે પરમ દયાળુ હોય તો અસમાનતા અને તળજન્ય દુઃખ કેમ સભવે ? આ પ્રશ્નનું નિરાકરણ થતું નથી ત્રાભાવિક રીતેજ તેને એવો ઉત્તર આપવો પડશે કે ઇશ્વર ઇચ્છા—ઇશ્વરની મરજી પણ માનતા સર્વત્ર અવ્યવસ્થાજ થાય છે અને પરિણામે પરમેશ્વરને માટે પણ શકા ઉત્પન્ન થવાનું કારણ ઉપસ્થિત થાય છે. જગતથી બાહ્ય—નિરાજો—રહેનાર પરમાત્મા આ જગતના અંતરમા વ્યવસ્થા રાખી શકે એ અશક્ય છે. જેમ વૃક્ષ ઉપરથી ફળ નીચે પડવાનું કારણ અદ્રશ્ય રાક્ષસો છે એ વાત માન્ય ન કરતાં તેનું આંતરિક કારણ શોધવાથીજ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની ઉન્નતિ થઇ તેજ ન્યાયથી ધર્મશાસ્ત્રોએ પ્રભુની કૃતિમાં

અસમાનતા અને દુઃખનું કારણ-વિશ્વ સમસ્તનું કારણ-વિશ્વથી બહાર છે એમ માનવાથીજ ધર્મની અવનતિ થઇ છે.

ખીજે એક સિદ્ધાન્ત જે ઉપર્યુક્ત માન્યતા સાથે સબધ ધરાવે છે, અને જેનાથી ઉપર્યુક્ત માન્યતા વધારે સ્પષ્ટ થાય છે તે ઉત્કાન્તિવાદ છે. ઉત્કાન્તિવાદની ભાવના “ દરેક વસ્તુની ઉન્નતિ અને પ્રગતિનું કારણ તે દરેક વસ્તુના ગર્ભમાં છે” એ માન્યતા ઉપર અવલભે છે. ઉત્કાન્તિવાદના સમગ્ર તત્વનો અર્થ એજ છે કે વસ્તુનો અતરભાગ-વસ્તુ પોતેજ-પ્રગતિમાન છે. અર્થાત્ ક્રિયા એ કારણનુંજ એક ભિન્ન સ્વરૂપ છે, વૃક્ષ એ ખીજનુંજ એક દૃશ્ય સ્વરૂપ છે, અને વૃક્ષની સઘળી શક્તિઓ ખીજમાં હોય છે. આ સમસ્ત વિશ્વ એક રચના કે કૃતિ કરતા અમુક વસ્તુની ઉત્કાન્તિ કહેવાવાને વધારે યોગ્ય છે. સ્વસ્થમાં કહીએ તો દરેક કાર્ય સયોગો અનુસાર ઉદ્ભવેલા કારણનું પુનઃ ઉદ્ભવેલું સ્વરૂપ છે, અને આજ ન્યાયે આ સમસ્ત વિશ્વમાં વિહાર કરતી દરેક વસ્તુ, દરેક પ્રાણી, દરેક મનુષ્ય, કાર્ય કારણની પરપરાથી ઉત્કાન્તિના માર્ગમાં ગતિમાન છે તેના કર્તા કે કારણને માટે તેમજ તેમાં થતા ફેરફારો માટે આપણે બહાર શોધવાની જરૂર નથી કોઇ પણ વસ્તુનું કારણ બહાર કે નિરાણુ નથી, પણ તે વસ્તુના અતરમાંજ છે. આ ઉત્કાન્તિવાદની ભાવના પણ ધર્મની દિવાલોમાં ગાબડા પડવાનું કારણ છે. જે ધર્મોએ ઇશ્વરને એક મહાન પ્રાણીમાજ સમાવી દીધો છે-જે ધર્મો એથી વધારે આગળ નથી વધી શક્યા તે ઉત્કાન્તિના બુદ્ધિવાદની સામે ટકવાને અસમર્થ છે, અને તેમના ક્રિસ્તીની દીવાલો ભાગી જાય એ પણ અસ્વાભાવિક નથી.

કોઇ એવો ધર્મ પણ હોઇ શકે કે જે ભૌતિકશાસ્ત્રજન્ય ઉપર્યુક્ત ઉભય તત્વોની દ્રષ્ટિથી આપણી જ્ઞાતાસાને તૃપ્ત કરી શકે ? હું માનું છું કે એવો ધર્મ હોઇ શકે. આપણે ઉપર સમતાવાદ અર્થાત્

એકજ વસ્તુ કે ક્રિયાને જોઈ તેવાજ પ્રકારની ક્રિયા કે વસ્તુ જે આપણા મનરૂપી કબાટમા હોય તેની સાથે તૂલના કરી આપણી વિવેકબુદ્ધિને સતુષ્ટ કરવાની પ્રવૃત્તિનો વિચાર કરી ગયા છીએ. ધર્મ એવો હોવો જોઈએ કે જે આ પ્રવૃત્તિને સતુષ્ટ કરે. આની સાથેજ ઉત્ક્રાન્તિવાદની દ્રષ્ટિથી પણ આપણા મનનુ સમાધાન થવું જોઈએ. ધર્મની ભાવના એવી હોવી જોઈએ કે જે સમતાના અમુક ક્ષેત્રમા સમાધ ન જાય અને વિશ્વવ્યાપક સમતાથી પણ વિશાળ થઈને એક એવા તત્વને એ ભાવના સ્પર્શ કરવી જોઈએ કે જે આ સમસ્ત વિશ્વનું મૂળ-આદિ કારણ હોય. એ કારણ એવું હોવું જોઈએ કે જેનો સ્વભાવ હલકામાં હલકી કૃતિ સાથે પણ બધાએ સ્પર્શ થાય આ ઉચ્ચતમ-અદ્વિતીય અને મૂળ કારણ એવું હોવું જોઈએ કે દૂરથી દૂર આવેલી વસ્તુમા કે પ્રાણીમા પણ વ્યાપક હોઈ શકે. જે પ્રાણી કે વસ્તુમા તે ન્યુન અશમાં પ્રકાશમાન હોય તે વસ્તુ પણ જેમ જેમ સૂક્ષ્મ થતી જાય, તેમ તેમ તે કારણ વધારે પ્રકાશમાન થતું જાય-થતું દેખાય-એવું નામ ઉત્ક્રાન્તિવાદ છે વેદાન્તમતનો બ્રહ્મ આપણી આ વ્યાખ્યાને વાસ્તવિકરીતે બધાએ સ્પર્શ છે એ બ્રહ્મભાવનાને ઝોળગી શકવા મનુષ્યની બુદ્ધિ અસમર્થ છે તે બ્રહ્મ નિર્ગુણ છતાં પણ સત્, ચિદ્ અને આનંદ રૂપ છે તે સચ્ચિદાનંદ છે. ‘સત્’ એટલે સર્વકાળ એક સરખી સ્થિતિમા અસ્તિત્વમાં રહે તે, ચિદ્ એટલે જ્ઞાન-ચૈતન્ય, અને આનંદ એટલે નિરાતિશય સુખ જગતમાં દૃશ્ય થતી વસ્તુઓમાં જે નામ અને રૂપ રહેલા છે તે નામ અને રૂપ નાશ પામે તોપણ તેનું અસ્તિત્વ રહે છે એમ ભૌતિકશાસ્ત્રે સિદ્ધ કર્યું છે. Nothing is lost કોઈ વસ્તુનો કોઈ પણ કાળમા સર્વથા નાશ થતો નથી. ફક્ત રૂપાતરજ થાય છે, અને દ્રશ્ય નામ અને રૂપનો નાશ થાય તોપણ કોઈને કોઈ પ્રકારનું અસ્તિત્વ તો રહે છેજ, પરંતુ

આ અસ્તિત્વને અમુક પ્રકારનું અસ્તિત્વ છે એમ ન કહેવાય, તેમજ આ અસ્તિત્વની તૂલના સમતાપરત્વે પણ આગળ જઈ શકે તેમ નથી અર્થાત્ તે સર્વમાં સમાન છે. અસ્તિત્વની કલ્પનામાં આ છેવટની પાયરી છે. બ્રહ્મનું ખીજું સ્વરૂપ જ્ઞાન છે. અત્રે જ્ઞાનનો અર્થ આપણે વ્યવહાર પરત્વે કરીએ છીએ તેવો સમજવાનો નથી. જ્ઞાન એટલે અસ્તિત્વની જાણ થાય તે. જેવી રીતે અતિમ સ્વરૂપનું અસ્તિત્વ નામ કે રૂપથી અતીત છે તેજ પ્રમાણે અતિમ સ્વરૂપનું જ્ઞાન પણ કલ્પનાતીત છે, વસ્તુનું નામ કે રૂપ નાશ થતાં પણ અસ્તિત્વ વિદ્યમાન છે આવું જે જ્ઞાન તેજ બ્રહ્મનું મિશ્ર સ્વરૂપ છે. જેટલા પ્રમાણમાં આપણે સમજી શકીએ કે નામરૂપ નાશ થતાં પણ અસ્તિત્વ રહે છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં આપણું જ્ઞાન ખીલેલું છે. જેમ જેમ આ જ્ઞાનના માર્ગમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ તેમ તેમ આપણને આ વિશ્વના ઐક્યની પ્રતીતિ વધારે ને વધારે થતી જાય છે સાંપ્રત ભૌતિકશાસ્ત્રનો સર્વ પ્રયત્ન છેવટે એજ નિર્ણય કરે છે કે આપણે ભૌતિક રીતે, માનસિક રીતે અને અધ્યાત્મિક રીતે એકજ છીએ. નામ અને રૂપથી પર એવા મન અને આત્મામાં આપણે કદાચ એક હોઈએ તોપણ આપણા શરીરો તો પ્રત્યક્ષ ભિન્ન ભિન્ન દેખાય છે એમ શકા થવાનો સંભવ છે. આપણે શરીરથી પણ એકજ છીએ એ વાત નિર્વિવાદ છે. તકરારને ખાતર આપણે માની લઈએ કે આપણે સર્વ જડવાદી છીએ, તો આપણે એવા અભિપ્રાય ઉપર આવવું પડશે કે આ સમગ્ર વિશ્વ અણુઓ અને પરમાણુઓનો એક સાગર છે, અને આપણે તેમાના તરંગ (મોજા) જેવા છીએ જ્યારે વાયુ વાતો રહી જાય છે ત્યારે આ વમળનું રૂપ નાશ પામે છે અને તે સાગરરૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. આજે જે પરમાણુઓ મહારા શરીરમાં છે તે થોડા વરસ પહેલાં તમારા શરીરમાં, સર્પમાં, પથ્થરમાં કે કોઈ વૃક્ષમાં પણ હોય ! આ

પરમાણુઓની આ ફેરફારી એક નિયમરૂપજ હોવાથી તમારા અને મહારા શરીરમા એકતાનો નિયમ પ્રવૃત્તતો હોઈ તે એક છે એમ સાબીત કરે છે. તેજ રીતે વિચારો પરત્વે પણ સમજવાનુ છે. વિશ્વમા વિચારોના મૂળ તત્વરૂપ એક મહાસાગર છે જેમાં તમારાં અને મહારાં મન જળમાંના વમળરૂપ છે. શુ તમે હમણાંજ તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ લઈ શકતા નથી ? તમારા વિચારો મહારા વિચારોમાં પ્રવેશે છે અને મહારા વિચારો તમારા મનમાં પ્રવેશ પામે છે. આ રીતે વિચારમા પણ આપણે એકજ છીએ એમ નિઃસંદેહ કરે છે. એજ રીતે આત્માનો વિચાર કરતાં પણ આપણે એકજ છીએ. આત્માજ શરીર અને મનનુ—જડ અને ચેતનનુ—કારણ છે, અને શરીર તથા મન જે એકજ હોય તો આત્મા પણ એકજ હોવો ઘટે છે. જેને ‘આત્મા છે’ એવો વિશ્વાસ નથી તેને માટે તત્વ ચિન્તનનો આ પ્રસંગ નથી, પણ જેઓ આત્માની હસ્તી માનતા હશે તેમને તો હવે નિઃસંશયપણે જણાશે કે આપણે શરીરમા, મનમાં અને આત્મામા એક અને એકજ છીએ. આ ઐક્યતા—વિશ્વ સ્વરૂપની એકતા—સાધવાનેજ વિવિધ પ્રયોગોદ્ધારા આજે ભૌતિકશાસ્ત્ર મથન કરે છે. અભિમાનથી જેનુ મસ્તિક ઉંચુ છે એવો એક મનુષ્ય અને રેતીમા એક પેટે ચાલતું જન્તુ ઉભય સમાનજ છે—એકજ છે. તેમા મહાન ભેદ છે એવી સમજણુ તે બ્રમણાજ છે. એ અભિમાની મનુષ્ય પણ એકવાર એ જન્તુની સ્થિતિમાં હશે, અને તેમાથી અનેક જન્મો ધારણુ કરી જ્ઞાન અને અનુભવ મેળવી તે આ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયુ છે. આ પ્રમાણે જગતમા—દૃશ્ય વસ્તુ માત્રમાં—એકજ સ્વરૂપનુ દર્શન કરવુ અને એ રીતે આપણે પોતે પણ એ અનત સ્વરૂપના અશ છીએ એવો અનુભવ કરવો એ મનુષ્યના જ્ઞાનનો પરમાવધિ છે. આપણે જે કઈ શીખવાનુ છે તે એજ છે. આપણેજ ઉચ્ચતર તત્વ સાથે એક છીએ એમ નથી;

કીટ, પતંગ અને જંતુઓના જીવનમાં પણ એજ તત્વનો પ્રવાહ વહે છે અને વાસ્તવિકમાં તેમની સાથે પણ આપણું એક્ય છે. સાપ્રત કાળમાં ભૌતિક-વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોના મથનથી સત્ય સમજવા લાગ્યું છે. આથી ધર્મને એક મહદ્ લાભ થયો છે. વેદાન્તશાસ્ત્રનું શિક્ષણ ભૌતિકશાસ્ત્રના શિક્ષણ કે પ્રયોગોથી વિરુદ્ધ નથી. વેદાન્ત કહે છે કે આત્માજ આ અનંત વિશ્વનું આદિ કારણ છે, આત્માજ આત્માનું કારણ છે. તમારા જીવનનું આદિ કારણ પણ તેજ છે. વેદાન્ત કહે છે કે તત્ત્વમાસિ તે તુ છે, અર્થાત્ તે પરમાત્મા અને તમે (જીવાત્મા) બિન્ન નથી. આ વિશ્વરૂપથી આપણે ભિન્ન નથી જે આ સિદ્ધાન્ત જાણે છે, જે આ અભેદ ભાવનો અનુભવ કરી શકે છે તે મનુષ્યજ આનંદનો ભોક્તા થઈ શકે છે.

વેદાન્તતત્ત્વ વિવેકબુદ્ધિને સમતાવાદની ઉચ્ચત્તમ દૃષ્ટિથી તેમજ ઉત્ક્રાન્તિવાદના નિયમથી, ભૌતિકશાસ્ત્રવાદીઓની ભાવનાઓને સતુષ્ટ કરી શકે છે. વેદાન્તનું તત્ત્વજ્ઞાન સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી શકે છે કે દરેક વસ્તુનું કારણ તેના પોતાનામાંજ છે, અને પોતાની તૃલના પણ તે વસ્તુ પોતેજ કરી શકે છે. વેદાન્તના પરમાત્મા, સર્વને પોતામા સમાવી શકે છે તેનાથી પર (બાહ્ય) હોય એવું કશુંજ નથી. તે સર્વત્ર છે, સર્વવ્યાપક છે, એટલુંજ નહિ પણ તે સર્વમય છે. પુરુષમાં, સ્ત્રીમાં અને અભિમાનથી ઉચ્ચ મસ્તિક કરી યુવાનીના જોરમાં ઉભરાતા યુવાન પુરુષમાં પણ તેનોજ નિવાસ છે. તેનોજ આપણે અનુભવ કરીએ છીએ. તેનામાંજ આપણે જીવીએ છીએ-હરીએ ફરીએ છીએ અને તેજ આપણું અસ્તિત્વ છે. બાઇબલના જુના ગ્રન્થ (Old Testament) માં એજ ભાવનાનું નિરૂપણ છે. બાઇબલનો એ ભાગ પરમાત્માને વિશ્વનું આદિ કારણ-પ્રાણી પદાર્થ માત્રનું આદિ કારણ દર્શાવે છે. પરમાત્મા પોતેજ આ વિશ્વરૂપ થઈ વિહાર કરે

છે. તમે, હું અને સર્વ પ્રાણીઓ સત, ચિદ્ર અને આનંદના મહા-સાગરરૂપ પરમાત્મામાં ન્હાનાં બિન્દુઓરૂપે, પ્રાણીના અણુઓરૂપે કે પ્રાણીના તરંગોરૂપે નિવાસ કરીએ છીએ. ત્યારે ભેદ ક્યા રહ્યો ? મનુષ્ય અને મનુષ્યનો, દેવ અને દાનવનો, મનુષ્ય અને ઇતર પ્રાણીઓનો, પ્રાણીઓ અને વૃક્ષાદિ વનસ્પતિ સૃષ્ટિનો, વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને પાષાણુ આદિ જડ સૃષ્ટિનો ભેદ તેમના મૂળતત્ત્વમાં નથી-તેમના આદિ સ્વભાવનો વિચાર કરવામાં આવે તો તે એકજ છે દેવથી તે જડ પદાર્થના એક પરમાણુ પર્યન્ત સર્વ પ્રાણી પદાર્થ પ્રભુરૂપી અનન્તસાગરના ઉચ્છ્વાસરૂપજ છે ઉત્ક્રાન્તિમાં સ્થિતિ પરત્વે માત્ર બાહ્ય આભાસનોજ ભેદ છે અમુક મનુષ્ય આભાસ પરત્વે ઉચ્ચ હોય, અમુક નીચ મનાય પણ તેનું મૂળ તપાસવા જઈએ તો તેઓ એક અને એકજ છે જે એકમાં છે તેજ અન્યમાં છે. એકમાં તે વધારે પ્રકાશે છે, બીજામાં અજ્ઞાનથી આવૃત્ત છે. જેને પાશ્ચાત્ય દેશમાં જન્મનો હક્ક (Birth right) કહે છે તે ઉભયને સમાન છે.

જે સ્થિતિમાં તે વધારે પ્રકાશે છે તે સ્થિતિ સત્યિદાનદની સમીપ છે જે સ્થિતિમાં તે તદ્દન આવૃત્ત દશામાં છે તે સ્થિતિ સત્યિદાનદથી બહુજ દૂર છે પણ સમીપ જવાનો તેનો હક્ક કોઈથી લૂટી શકાતો નથી તે ચાહે તો હમણાંજ સત્યિદાનદની સમીપ છે, એમાં બહારના પ્રમાણની આવશ્યકતા નથી બહાર જવાની જરૂર નથી. આ વિશ્વમાં જે જે વસ્તુ આપણી દૃષ્ટિએ પડે તે સર્વ તેનું પોતાનું જ સ્વરૂપ છે અત્રે ફરી કોઈ શકા કરશે કે ત્યારે શું જડ પરમાણુઓનો સમુહ એજ તમારો પરમાત્મા છે ? નહિ તેમ નથી. જડ વિશ્વમાં પણ પરમાત્મા છે ખરો, પણ તે જડરૂપ છે એમ સમજવામાં ભૂલ છે. આપણે જે ઇન્દ્રિયોથી જડ જગતને જોઈએ છીએ તે ઇન્દ્રિયોના સ્વભાવથીજ પરમાત્મામાં જડ જગતનું આરોપણ થાય છે.

પરમાત્મા સર્વત્ર ઓતપ્રોત ભરપૂર છે-સર્વત્ર પ્રકટ છે. ઇન્દ્રિયોમા તેને જોવાની શક્તિ નથી તેથીજ તે તેનું વાસ્તવિક રૂપ તે જોઈ શકતી નથી. બાલ્ય ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાને શાન્ત કરી મનદ્વારા તેનાં દર્શન કરતા તે મનોમય ભાસે છે મનથી પણ પર જઈ ચૈતન્યમા સ્થિત થઈ તેના દર્શન માટે પ્રયત્ન કરવામા આવે તો તે કેવળ ચૈતન્ય રૂપ ભાસે છે કહેવાનું તાત્પર્ય એજ છે કે પરમાત્મા જડપદાર્થ રૂપ નથી પણ જડમા જે સત્યનો અશ છે તે તેજ છે. દાખલા તરીકે હું અંધકારમાં ઉભો હઉં અને મને એવો ભાસ થાય કે મ્હારી સમીપમા કંઈક છે પણ દિવો પ્રકટાવી જોતા મને નિશ્ચય થયો કે તે તો એક ખુરસી છે આ ઉદાહરણમા ખુરસી છે તેનો અનુભવ કરવા માટે બે સાધનોની અપેક્ષા છે, અહીં કંઈક છે એ એક સાધન છે, અને પ્રકાશથી આ અમુક પદાર્થ છે આમ નિશ્ચય કરવો તે બીજું સાધન. પ્રથમ સાધનદ્વારા પદાર્થના અસ્તિત્વનો બોધ થાય છે, બીજા સાધનદ્વારા તે સ્વરૂપ કેવું છે, તેમા શા શા ગુણો છે વગેરેનો નિશ્ચય થાય છે. આ નિશ્ચય ઇન્દ્રિયોદ્વારા થાય છે, અને ઇન્દ્રિયોનો એક એવો સ્વભાવ છે કે કોઈ પણ વસ્તુમા નામ અને રૂપનું આરોપણ કર્યા વિના તેની ઓળખાણ પડી શકતી નથી એજ પ્રમાણે પરમાત્માના સ્વરૂપમાં પણ અનેક પ્રકારના આરોપણ કરી આપણે ખુરસી, ઘર, ચન્દ્ર, સૂર્ય અને તારા વગેરે પદાર્થો ઉત્પન્ન કરીએ છીએ

મયા તત મિદં સર્વજગદવ્યક્ત મૂર્તિના

મત્સ્થાનિ સર્વભૂતાનિ પશ્યમે યોગસૈશ્વરમ્

ભૂત શૂન્નચ ભૂતસ્થો મમાત્મા ભૂત ભાવનઃ

આવી પરમાત્માના સ્વરૂપની વ્યાપ્તિ છે અહીં એક પ્રશ્ન થવાનો સભવ છે કે આપણને પદાર્થોનો બોધ એકજ રીતે થાય છે જેમકે

અમુક ખુરસી, અમુક ઘર, અમુક ચન્દ્ર, તેનું કારણ શું હોઈ શકે? આનો પ્રત્યુત્તર આ પ્રમાણે છે. આપણને ચન્દ્ર, ઘર, ખુરસી વગેરે એકેજ પ્રકારે દેખાય છે તેનું કારણ આપણો અધિકાર છે જેમ મનુષ્યને—અન્યોઅન્યને આપણે મનુષ્યરૂપે જોઈએ છીએ તેવીજ રીતે આપણા અધિકારને લઈ ખુરસી ઇત્યાદિ વસ્તુઓને પણ આપણે તેમના દૃશ્ય સ્વરૂપમા જોઈએ છીએ, પણ એજ વસ્તુઓમા આપણે જોઈ શકીએ તે કરતા કંઈક વિશેષ જોનારા મનુષ્યો છે, અને તમને જે દેખાય છે તે આપણે જોઈ શકતા નથી. જે સાગર આપણને એક અણુ, પરમાણુ કે તરંગના સમુદરરૂપ જણાય છે તેજ સાગર ખાણુભટ્ટ જેવા કવિને રસિકતાના કેન્દ્રરૂપ જણાય છે. એક સ્ત્રીનું મુખ આપણને પચ્ચભૂતાત્મક જણાય છે પણ તેના પ્રિયતમને તેમા કંઈક ઓરજ અઘૌકિકતાનો ભાસ થાય છે, અને એજ રીતે આપણો-અધિકાર ઉચ્ચ થતા એકજ વસ્તુ જે આપણે સામાન્ય જોતા હતા તેમા પછી કંઈક ઓરજ તેજ જણાય છે. જેને આપણે હમણા જડ પથ્થર તરીકે જોઈએ છીએ તેનેજ જ્ઞાન થતાં આપણે પરમ ચૈતન્યની ભૂર્તિરૂપ જોઈએ છીએ પદાર્થ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રે પણ એમ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે વસ્તુનું સ્વરૂપ જડ નહિ પણ ચૈતન્ય છે. આ સર્વ વિવેચનનો ભાવાર્થ એજ છે કે ભૌતિકશાસ્ત્રની ભટ્ટીમા તપાવતા સો ટચનું સોનું સાખીત થઈ શકે એવો જે કોઈ પણ ધર્મ હોય તો તે વેદાન્ત ધર્મ છે. તમે ગમે તે રીતે વિવેચક બુદ્ધિથી તેની પરિક્ષા કરો, તે તમને શુદ્ધ સુવર્ણરૂપજ જણાશે. સર્વવ્યાપી પરમ તત્વનો શોધ અમારા અદ્વૈત મતેજ કર્યો છે. પદાર્થમા નિવાસ કરતા—જગતમા વિહાર કરતા સર્વ વ્યાપી તત્વનો નિર્ણય સર્વાંશમા સ્પષ્ટ ખીજ કોઈ પણ ધર્મે કર્યો નથી. વિશ્વનો કર્તા વિશ્વથી બહાર—વિશ્વથી ભિન્ન હોય એ માન્યતા પ્રખર બુદ્ધિ કોઈપણ કાળે માન્ય કરી શકશે નહિ. જે

પરમાત્માને વિશ્વથી ભિન્ન માનશો તો તેમાં અનેક ગુણરોપણ કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થશે, કારણ કે ગુણો સિવાય ઉત્પત્તિ કરવાથી તેની શક્તિની સભાવના ઘટી શકતી નથી. પરમાત્માને પવિત્ર અને દયાળુ માની આપણે આ જગતમા પુણ્ય અને પાપ, સુખ અને દુઃખ, માન અને અપમાન આવા દ્વન્દ્વ જોઈએ છીએ. આ સર્વ આશ્ચર્યકારક છે વિશ્વથી ભિન્ન પરમાત્માનો અર્થ આપણે એવોજ કરી શકીએ કે આ વિશ્વમા સદ્ગુણ, સદાચાર, સુખ ઇત્યાદિનો જે સમુહ છે તેજ આપણો પરમાત્મા છે તે દુર્ગુણી નથી, ચોર નથી, વિશ્વાસઘાતી નથી, એમ આપણે કહેવું પડશે જેમ સદ્ગુણ પરમાત્મામાથીજ ઉદ્ભવે છે અને સદ્ગુણી પરમાત્માને પ્રિય છે એ વાત માની લેવામા હરકત નથી, તેમજ દુર્ગુણ કે જે જગતમા વિગેષ કરીને જણાય છે તેનો ઉદ્ભવ ક્યાથી થયો, એ પણ એક આવશ્યકીય પ્રશ્ન છે, અને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ પરમેશ્વરને વિશ્વથી ભિન્ન માનનારા લોકો આપે છે તેઓ સેતાન નામની એક બીજી શક્તિને ઉપસ્થિત કરી તેને દુર્ગુણોત્પાદક શક્તિરૂપે બતાવે છે સદ્ગુણ અને દુર્ગુણ ઉભય છે અને પરમાત્મા જે પવિત્ર છે તેમા દુર્ગુણ ન હોઈ શકે એવી માન્યતાથી પરમેશ્વરની સાથેજ આ પ્રમાણે સેતાનની કલ્પના ઉભી કરવામા આવી છે, પણ તે વાસ્તવિક નથી. આમ માનતા દયાળુ અને પવિત્ર પરમાત્માનું સામર્થ્ય મર્યાદિત અને બંધનયુક્ત-પરતત્ર જણાઈ આવે છે પરમાત્માને તેના ખરા સ્વરૂપમા જોવા માટે આ ઉભય પ્રકારના ગુણોની દૃષ્ટિરૂપી ભ્રમણાનો ત્યાગ કરવાની જરૂર છે, અને આવી ભાવનાથી વિચાર કરતા આપણે જાણી શકીશું કે સદ્ અને અસદ એ પૃથક શક્તિઓ નથી પણ વસ્તુતાએ એકજ શક્તિના ભિન્ન દૃશ્ય સ્વરૂપો છે.

ખરી રીતે સદ્ અને અસદનું દર્શન થવું એજ ભ્રમણા છે આ એક વાસ્તવિક રીતે નથીજ. આપણી દૃષ્ટિના દોષથીજ તે ઉત્પન્ન

થવા પામ્યો છે. અમુક સાર અને અમુક નરસું, અમુક પ્રિય અને અમુક અપ્રિય; આ ભાવના રૂઢ થવાથી મનુષ્ય સમાજને ભયંકર નુકશાન ખમવું પડ્યું છે. સાર અને નરસું એ બિન્ન છે અને નિરંતર બિન્નજ રહેવાનાં, અગર રહેવાં જોઈએ એ કલ્પનાજ આપણામાં અનેક પ્રકારના ભેદની કારણભૂત થઈ છે. અમુક વસ્તુ અનતકાળ પર્યંત સારીજ રહેવાની અને અમુક વસ્તુ હમ્મેશાં ખરાબજ રહેશે એમ જો કોઈ મને સાબીત કરી આપે તો હું તેને હજારોવાર પ્રણામ કરૂં. શું અમુક વસ્તુ કિંવા પરિસ્થિતિ હમ્મેશાં તેવી ને તેવી રહેશે, એમ છાતીપર હાથ રાખી કોઈ કહી શકે તેમ છે ? આજે જે વસ્તુ આપણને પ્રિય અને સારી લાગે છે તેજ કાલે પરિસ્થિતિમા પરિવર્તન થતા આપણને અપ્રિય અને અશુભ જણાય એ શું સ્વાભાવિક નથી ? તેમજ આજે જે અપ્રિય અને અશુભ દેખાય છે તેજ કાલે શુભ અને પ્રિય દેખાવાનો પૂરેપૂરો સંભવ નથી ? તમે જેને ખરાબ કે અનીતિમાન કહો છો તેમની પરિસ્થિતિ મ્હારી અપેક્ષામાં કંઈક બિન્ન પ્રકારની હોવાથીજ હું તેમને સારા જોઈ શકું છું ; અને સારા કહું છું. આ સર્વ વિવેચનનો ભાવાર્થ એજ છે કે જેવી રીતે જગતની આપણે ઉત્ક્રાન્તિ જોઈ શકીએ છીએ તેમજ શુભ અને અશુભ વ્યક્તિ કે પરિસ્થિતિની પણ ઉત્ક્રાન્તિ થાય છે. ઉત્ક્રાન્તિના નિયમને અનુસરીને પ્રત્યેક વસ્તુનું પ્રત્યેક ક્ષણે રૂપાંતર થવાનું કાર્ય શરૂ છે, અને એ રીતે એકજ વસ્તુને તેના અમુક વિશિષ્ટ ગુણને લઈને આપણે સારી માનીએ છીએ, તેજ વસ્તુને તેના બીજા કોઈ ગુણને લીધે આપણે ખરાબ પણ કહીએ છીએ. એક પ્રચડ પવનના ઝપાટાથી એક વૃક્ષ ધસડાઈ આવી મ્હારા અમુક મિત્રને લાગે છે અને તે મરી જાય છે, તેથી તે પવન મને અશુભ લાગે છે; પણ એજ પવનના ઝપાટાથી હવામાં રહેતા અનેક ઝેરી જંતુઓનો નાશ થાય છે અને

અનેક જણને તે ગુણકારી હોવાથી એ પવન તેમને શુભ જણાય છે. આ પ્રમાણે એકની દૃષ્ટિમાં જે શુભ જણાય છે તેજ અન્યની દૃષ્ટિમાં અશુભ માલૂમ પડે છે. One man's food is another man's poison, એક વસ્તુ જે અમુકને ખોરાકરૂપ છે તેજ વસ્તુ બીજાના પ્રાણહારક થાય છે. આથી એમ નિઃસંશય જણાય છે કે સાર અને નરસુ, સુખ અને દુઃખ, પુણ્ય અને પાપ, એ વસ્તુમા રહેલા નથી પણ આપણી દૃષ્ટિથીજ ઉત્પન્ન થયેલા છે. જગતમા જે કંઈ શુભ છે તેની સાથે પરમાત્માનો સબંધ અને અશુભ સાથે દ્વેષ, આવું પરમાત્માનું સ્વરૂપ કલ્પતા તે સાકાર ઠરે છે વેદાન્તના નિર્ગુણ અને નિરાકાર પરમાત્માને તે ગુણાતીત હોવાથી આકારની અપેક્ષા રહેતી નથી. તે શુભ પણ નથી તેમ અશુભ પણ નથી તે ગુણ અને સ્વભાવથી પર છે. માત્ર સમજવાને ખાતર આપણે એટલું કહી શકીએ કે જે શુભ છે તે પરમાત્માની સમીપ છે અને અશુભ છે તે તેનાથી દૂર છે.

પરંતુ નિર્ગુણ અને નિરાકાર પરમાત્માને વસ્તુ માત્રમા વ્યાપ્ત માનવાથી આપણને શું વિશેષ લાભ થવાનો સંભવ છે ? આપણે ત્રિવિધ તાપથી તપનારા, માયાના પ્રપંચમા ભટકનારા ને આ માન્યતાથી શો ભય થાય તેમ છે ? શું અમારા દુઃખની નિવૃત્તિનો કોઈ ઉપાય એ ભાવનામાથી મળે તેમ છે ? અમે નિર્બળ અતઃકરણના છીએ અને તેથી જ્યારે જ્યારે દુઃખ કે વિપત્તિનો પ્રસંગ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે ત્યારે મદદ માટે અમે પોકારી ઉઠીએ છીએ એ વાત ખરી, પણ આવે પ્રસંગે તમારા નિર્ગુણ અને નિરાકાર પરમાત્મા અમને શક્તિ આપવા અને અમારા દુઃખ કાપવાને સમર્થ છે ? સકટ વખતે મદદ માગવાની જે અમારી ટેવ છે તે તમારા બ્રહ્મને જાણવાથી શાન્ત થઈ શકશે ? આવા આવા અનેક પ્રશ્નો ઉદ્ભવવાનો સંભવ છે.

આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર એ છે કે જ્યાં સુધી મનુષ્યનું મન દુર્બળ અને અજ્ઞાનાવૃત્ત હોય ત્યાં સુધી તેની સગુણ અને સાકાર પરમાત્માની ભાવના અવશ્ય રહેશે, પરંતુ તે ભાવના પરત્વે આપણા હૃદયના જનસમાજમાં જે ભોળપણ જણાય છે તે ટળી જશે, અને તે વધારે સશસ્ત્ર-યુક્તિપૂર્વક થશે. પરમાત્માને નિઃસીમ અને સમ્યક્દાનદરૂપ માનવાથી સાકાર અને સગુણ માનનારો જનસમાજ નાસ્તિક થઈ જશે એવી ભીતિ રાખવાની જરૂર નથી, તે સમ્યક્દાનદની ભાવનામાં સ્થિત થઈ સાકાર અને સગુણ પરમાત્માની ભાવનાનો વધારે શુદ્ધ અને તેથી વધારે દૃઢ સ્વરૂપમાં જોઈ શકશે. આપણે જોઈ ગયા છીએ કે પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવળ સગુણ અને સાકાર વિશ્વથી ભિન્ન માનવાથી વિવેકની કસોટીપર ચઢવાને અસમર્થ નીવડે છે પરમાત્માને નિર્ગુણ અને નિરાકાર માન્યા સિવાય સગુણ અને સાકાર પરમાત્માની સભાવના પણ અધટિલગત થઈ જાય છે આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ કે વિશ્વની બહાર-વિશ્વથી ભિન્ન રહી સાકાર ધર્મિય આ દૃશ્ય જગતની ઉત્પત્તિ કરે એ ભાવના વાસ્તવિક નથી, પરંતુ આ વિશ્વનો ઉત્પાદક તેનાથી ભિન્ન નહિ પણ તેના અણુ અણુમાં વ્યાપક છે એ માન્યતા કબૂલ કરતા તેના પેટામાં સગુણ અને સાકાર ધર્મિયની માન્યતાનો સમાવેશ કરી શકાય તેમ છે. વિશ્વ એ સમગ્રથી જે કંઈ વસ્તુ કે વસ્તુઓનો આપણને ઓધ થાય છે તે સર્વ એકજ નિરાકાર વસ્તુનાજ અનેક રૂપો છે. આપણી પાંચ કર્મેન્દ્રિયોથી તેનાં જે રૂપો દેખાય છે તેને આપણે જડ જગતની ઉપાધિ આપીએ છીએ. મહારી પાંચ ધન્દ્રિયોથી મને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, એ પાંચ વિષયોનો ઓધ થાય છે. અમુક જડ વસ્તુ જોતાં તેમાં ઉપર્યુક્ત પાંચ વિષયોનો મહારી પાંચ ધન્દ્રિયોદ્ધારા હું અનુભવ કરું છું અને તે અમુક વસ્તુ છે એમ માનું છું; અગર કોઈને એ પાંચ ધન્દ્રિયો ઉપરાંત કંઈ ધન્દ્રિય

હોય તો તેજ વસ્તુમાં તેને કંઈક વિશેષતા જણાય એ વાત સ્પષ્ટ છે. આપણા પૈકી એકાદને વિદ્યુત નામની ઇન્દ્રિયની પ્રાપ્તિ થાય તો આ વિશાળ વિશ્વ તેને કોઈ બીજાજ રૂપમાં પ્રતિત થાય એ વાત પણ સ્પષ્ટ છે. વસ્તુ એકજ છે પણ જ્ઞાન પરત્વે તે અનેક પ્રકારે ભાસે છે. અમુક વસ્તુનું ઉચ્ચત્તમ સ્વરૂપ જોવું એજ સગુણ અને સાકાર પરમાત્માની ભાવના છે. સાકાર ઇશ્વરની ભાવના મનુષ્ય બુદ્ધિમાં વસ્તુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિની ઉચ્ચત્તમ ભૂમિકાનું પરિણામ છે, અને મન તથા બુદ્ધિનું સામ્રાજ્ય ન્યાસુધી મનુષ્યમાં છે ત્યાસુધી જેમ આપણને આ ખુરસી અથવા આ દશ્ય જગતના વાસ્તવિકપણાની પ્રતીતિ થાય છે તેમજ સાકાર અને સગુણ ઇશ્વરની પ્રતીતિ પણ થવાનીજ; પરંતુ મન શાન્તિના સાગરમાં ડૂબી જતા—બુદ્ધિ તેમાં લીન થતા અને અહંકારની ભાવના મૂળભાથી જતા આ ખુરસીનું ખુરસીપાણું અને જગતનું જગતપાણું રહેવાનું નથી. તેજ પ્રમાણે સાકાર પ્રભુની સાકારતા—સગુણતા પણ તેમાં લીન થઈ જઈ કેવળ સમ્યિદાનદરૂપ અવશેષ રહેશે. જે ઇન્દ્રિયોને લઈને આ જગતની પ્રતીતિ થાય છે તે ઇન્દ્રિયો પોતાની સ્થિતિભાથી મુક્ત થઈ જ્ઞાનરૂપ આત્મામાં લય પામતા “આ વિશ્વ છે” એમ પ્રતીતિ થવાનો પણ સંભવ નથી ત્યાં સાકાર અને સગુણ પરમાત્માની પ્રતીતિ ક્યાથી થઈ શકે? ન્યા મૂળભાથીજ આ સસાર વૃક્ષની પ્રતીતિ પત્ર, પુષ્પ, ફળસહ આપો-આપ જ્ઞાનમય આત્મામાં અદશ્ય થાય—ગળી જાય ત્યાં તેના કારણનો—કર્તાનો વિચાર ક્યા ટકી શકે? એ ન્યાયે સાકાર અને સગુણ પરમાત્માની ભાવના જે કે સત્યની ઉચ્ચ પ્રકારની ભાવના છે તથાપિ તે એક ભાવનાજ છે, તે કોઈ શુદ્ધ સત્ય નથી. આ ભાવના નિર્ગુણ—નિરાકાર પરમાત્માની ભાવનાને અગેજ ટકી શકે છે; અને નિરાકાર ભાવનાને લઈનેજ સાકાર પરમાત્માની ભાવનામાં સત્યની પ્રતીતિ

થાય છે. સાકાર ભાવનાનું સત્ય પોતાનાજ આધારપર ટકી શકતું નથી પણ નિરાકાર ભાવનાથીજ ટકી શકે છે. ‘હું મનુષ્ય પ્રાણી છું’ એ ભાવના જેટલા પ્રમાણમાં સત્ય છે તેટલાજ પ્રમાણમાં સાકાર પરમાત્માનુ અસ્તિત્વ પણ સત્ય છે, પરંતુ એ સમજવું જોઈએ કે મનુષ્યનું અસ્તિત્વ સત્ય છે તેમ અસત્ય પણ છે. મહારા આ કથનમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કશું નથી. આપણને તેની અનુભવથી ખાત્રી થઈ શકે તેમ છે. હમણાં જે મહારા ૩૫ રંગ દેખાયા છે તે મહારા સજોગો અને વાતાવરણને લઈને છે. એજ મહારા શરીર જૂદા પ્રકારના વાતાવરણમાં રાખી-પ્રકાશ અધિકારનો ભેદ રાખી તેની છાંયી પાડવામાં આવે તો હમણા હું જેવો જણાઉં તેવો તે વખતે નહિ જણાઉં, કદાચ ઝોળખાઈ પણ નહિ શકું. તેમજ હમણા તમને હું જેવો જણાઉં છું તેવો જે તમારી નેત્ર ઇન્દ્રિયમાં કંઈક ફેરફાર થાય તો પણ હું નહિ જણાઉં, દાખલા તરીકે કમળાના રોગીને સર્વ પીળુંજ દેખાય છે. સ્વરૂપમાં વાતાવરણ અને જોનારની ઇન્દ્રિયજન્ય પ્રતીતિના જ્ઞાનપરજ અમુક વસ્તુના ૩૫ અને રંગની પ્રતીતિનો આધાર છે. આ એમાં કંઈક ન્યૂનાધિકતા થતા મહારા ચહેરામાં તમને ભેદ જણાયા વિના નહિ રહે. ત્યારે એટલું તો સાબીત થાય છે કે હમણાં મહારો જે ચહેરો તમે જુઓ છો તે તેવો છે કે નહિ તેની ખાત્રી નથી, પરંતુ આ વિકારમય આ સશ્ચયયુક્ત મહારા બાહ્ય અસ્તિત્વમાં એક અવિકારી તત્ત્વનો નિવાસ છે એ વાત નિશ્ચિત છે. તે નિરાકાર છે અને તેથીજ તે સત્ય છે, કારણ કે જે વિકારમય છે તે આજે એક અને કાલે જૂદું જણાતું હોઈ સ્થિરતાવાળું નથી અને તેથી અસત્ય છે. આ મહારા સત્ય સ્વરૂપ અનેક વેળા સજોગો અને પ્રતિ-ભેદને લઈ પૃથક્ પૃથક્ ભાસે છે. અર્થાત્ ‘હું’ જે સત્ય સ્વરૂપ નિર્વિ-કાર અને એક રૂપજી છું તેમાંજ વિકારવશ બિન્ન બિન્ન દેખાતા

અનેક સગુણ અને સાકાર ‘હું’ના તરંગરૂપે ભાસ થાય છે. પાળણામાં પડી રૂઢન કરનારો “ હું ”, બાળકની યેષ્ઠાઓ કરનારો “ હું ”, તારૂંપના મદમાં છકી જઈ જગતને તુચ્છ અને અર્થશૂન્ય સમજનાર “ હું ” અને વૃદ્ધાવસ્થામાં અન્યની મદદ માગનાર પણ “ હું ”. ‘હું’ના આ સર્વ સ્વરૂપો માત્ર એકજ, નિરાકાર અને સત્ય “હું” ના સાકાર, વિકારી અને માત્ર બ્રમણાથી જણાતા અસત્ય તરંગો છે. મ્હાર શરીર પ્રતિક્ષણે બદલાય છે, તેમજ મ્હારા વિચારોમાં પણ અનેક તરંગો ક્રિપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે શરીર અને મનના પરમાણુઓ હમ્મેશા અસ્થિરજ હોય છે. આ સર્વનો વિચાર કરતા હું એવા દૃઢ અનુમાન ઉપર આવી શકું કે એ સર્વ બદલનારા-વિકારી-અસ્થિર સ્વરૂપોના અતરમાં એકજ સ્થિર-અવિકારી તત્ત્વ હોવુંજ જોઈએ. આ અવિકારી અને અવિનાશી તત્ત્વ હોવાને લીધેજ હું અનેક શરીર ધારણ કરું છું અને અનેક વિકારોનો અનુભવ કરું છું એજ પ્રમાણે અનેક રીતે-અનેક રૂપોમાં દેખાતા આ વિશ્વના અતરમાં પણ એકજ અવિનાશી તત્ત્વનો નિવાસ હોવો ઘટે છે. આ વિશ્વ તરફ દૃષ્ટિ કરતા આપણને પ્રતીત થાય છે કે તેમાં જે જે વસ્તુઓ જણાય છે તે પ્રત્યેક હાણે રૂપાંતર પામે છે, અને આ રીતે સમસ્ત વિશ્વ રૂપાંતર પામે છે, પરંતુ આ રૂપાંતર અમુક વસ્તુની તૂલના કરવાથીજ જણાય છે. આ વિશ્વને જે એકરૂપજ માનીએ તો તેમાં રૂપાંતર જણાવવાનો સભવ નથી કારણકે તેની સાથે તૂલના થઈ શકે એવી વસ્તુ નથી. દાખલા તરીકે ‘ગતિ છે’ એમ માની લઈએ તો તેની સાથે એમ પણ માનવું પડશે કે ‘સ્થિર’ હોય એવું પણ કંઈક તત્ત્વ હોવુંજ જોઈએ કે જે ગતિથી મુક્ત હોય. જેવી રીતે આ ખુરસી સ્થિર છે તેનું કારણ એજ કે તે ગતિમાન છે, તેમજ ખુરસીને સ્થિર જોઈનેજ હું મ્હારી ગતિને જોઈ શકું છું. ભૂમિપર પડેલા કોઈ સ્થિર પદાર્થને જોવાથીજ મ્હારામાં અને તેનામાં

અતર હોવાની પ્રતીતિ થાય છે અને મને તેનાથી ભિન્ન ગતિમાન માનુ છું. એ રીતે વિશ્વને એક પદાર્થ માનતા તે ગતિમાન કે અસ્થિર છે એમ આપણે જોઈ શકીશું નહિ. તેને અસ્થિર સાબીત કરવા સ્થિર એવા કોઈ પદાર્થનીજ અપેક્ષા છે. તે સિવાય તે ચળ છે એમ આપણાથી કહેવાશે નહિ, અને જો વિશ્વમા પદાર્થ માત્ર ચલિત છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ તો એ પદાર્થસમુહ જેને વિશ્વની ઉપાધિ આપવામા આવે છે તે અચળ હોય એ ન બનવાજોગ છે, અને જો વિશ્વ ચલિત હોય તો જેમ અધિકાર હોવાથીજ પ્રકાશના અસ્તિત્વનું અનુમાન થાય છે તેમ વિશ્વના અંતરમાં પણ કોઈ અચળ-નિરાકાર શક્તિ છેજ એમ સિદ્ધ થાય છે; અને તેથી પરિણામે આપણે એવાજ અભિપ્રાય ઉપર આવીએ છીએ કે સમષ્ટિરૂપે વિશ્વ અચળ હોઈ તેજ વિશ્વ વ્યષ્ટિરૂપે પૃથક્ પૃથક્ આકારમા ભાસે છે, અર્થાત્ તે અચળ વસ્તુમાજ તુલાદિ ક્ષુદ્ર પદાર્થોથી તે સગુણ પરમાત્મા પર્યન્તના સર્વ પદાર્થોની ભાવનાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ દૃશ્ય વિશ્વમા સગુણ પરમાત્મા એ ઉચ્ચત્તમ શક્તિ હોવાથી તેનેજ આપણે રક્ષક, શાસન કર્તા અને ઉત્પન્ન કર્તા માનીએ છીએ, તેનીજ પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને તેની પાસે મસ્તક નમાવીએ છીએ, પરંતુ એ સગુણ પરમાત્માનુરૂપ બુદ્ધિના અસ્તિત્વ સુધીજ છે. દૃશ્ય છે એનું જ્ઞાન હોય ત્યાં સુધીજ મનુષ્ય સગુણ પરમાત્માને જોઈ શકે છે, તેથી તે પણ નિરાકાર તત્વનાજ એક દૃશ્ય તરંગરૂપ છે. આ તરંગની ભૂમિકા ઉચ્ચ છે એ વાત આપણે માની શકીશું છતાં પણ તરંગ તે તરંગજ છે એ વાત ભૂલી જવા જેવી નથી બુદ્ધિના અસ્તિત્વ પર્યન્ત તેનું અસ્તિત્વ પણ અવશ્ય રહેવાનુંજ, પણ બુદ્ધિનું શમન થતાં તે પણ સમી જશે એ નિશ્ચય છે. તમારા મહારા જેવા મનુષ્યો નિરાકાર પરમાત્મારૂપી સાગરના અતિ ક્ષુદ્ર તરંગો છીએ અને તેની સાથે

સરખાવતાં સાકાર પરમાત્મા એ એક પરમાત્માનો અધિક મહત્વવાળો તરંગ છે. વેદાન્તમત પ્રમાણે સર્વ મનુષ્યો પરમાત્માનાંજ રૂપ છે તે પરમાત્માને સાકાર અને સગુણ સમજવો નહિ. દાખલા તરીકે એક માટીના ઢગલામાંથી એક મ્હોટો હાથી બનાવવામાં આવે છે અને બાકીની થોડી માટીમાંથી એક ન્હાનું સરખું ઉંદરનું બનાવવામાં આવે છે. તે ઉંદર કોઈ દાળે પણ હાથીના રૂપને પ્રાપ્ત થઈ શકે એ સંભવિત નથી, પણ એ બંને આકારને પાણીમાં નાખતાં ઉભય પોતાના મૂળ રૂપને પ્રાપ્ત થતા એકજ માટીરૂપે જણાય છે. કેવળ મૂળનો વિચાર કરતા-ઉપાધાન કારણનો વિચાર કરતાં તે ઉભય માટીનાજ હોવાથી એકજ છે, પરંતુ તેના આકારમાં આવતાં તે પૈકી એક હાથી અને એક ઉંદર છે અને તે બેદ કાયમજ રહેવાનો. તેજ રીતે અચળ પરમાત્મા અથવા ‘બ્રહ્મ’ તે આપણે ઉદાહરણમાં જણાવેલ માટીની જગ્યાએ છે. સગુણ પરમાત્મા અને આપણે સર્વ તેમાંથી ઉત્પન્ન થયા છીએ. સગુણ પરમાત્માની શક્તિમાં આપણા પ્રમાણમાં મહદ્ હોય તે શાસન કર્તા અને રક્ષક થાય છે અને આપણે તેના દાસ થઈએ છીએ જેવી રીતે માટીના હાથી અને ઉંદર ફરી માટીરૂપ ન થાય ત્યાં સુધી તેમના મહત્વમાં બેદ રહે છે તેમજ આપણે દેહધારી મનુષ્ય છીએ ત્યાં સુધી સગુણ પરમાત્માનો આપણા સ્વામી તરીકે અને આપણો મનુષ્યોનો તેના દાસ તરીકેનો સંબંધ કાયમ રહેશે. આ સર્વ વિવેચન ઉપરથી તમારા લક્ષમાં આવી શક્ય હશે કે જ્યાં સુધી આ વિશ્વનું અસ્તિત્વ છે ત્યાં સુધી સગુણ પરમાત્માનું અસ્તિત્વ પણ રહેશેજ. વેદાન્ત મતના પ્રચારથી તેની પૂર્વેના ધર્મોને કોઈ પણ પ્રકારે હાની થવાનો સંભવ નથી. એવો તો જગત અને પરમાત્માનો સંબંધ મૂળમાં વધારે શુદ્ધ થઈ વધારે દૃઢ થશે. આપણી પોતાની બુદ્ધિને સતુષ્ટ કરવા પણ વેદાન્તમતનો ઉત્તમ રીતે અભ્યાસ કરવો અવશ્યનો છે. આપણે જોઈ ગયા છીએ કે અનેક

વસ્તુઓના કાર્ય કારણ ભાવ તપાસી એક કાર્ય અને તેના કારણની ઘટના કરવી એ વિવેક બુદ્ધિનો સ્વભાવજ છે; અને તેથી આ બુદ્ધિને સંતુષ્ટ કરવા માટે પણ નિર્ગુણ બ્રહ્મના સિદ્ધાન્તનું અવલોકન ખૂબ ખારિકીથી કરવાની જરૂર છે. આ પ્રમાણે આપણે નિર્ગુણ બ્રહ્મને સમજવાથી સગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાનો ત્યાગ કરી દઈશું એમ નથી. નિરાકાર પરમાત્માને સમજવાથી સગુણ પરમાત્માની ઉપાસનામા આપણે ઉલટા વધારે શુદ્ધ અને વધારે દૃઢ થઈશું. આપણી સાંપ્રત ઉપાસના પદ્ધતિ કેટલી દોષવાળી છે તેનો વિચાર કરતાં આશ્ચર્ય થાય છે. આપણે કેટલીવાર દયાળુ અને પવિત્ર પરમાત્માની ઉપાસના કેવળ આપણી ક્ષુદ્ર વાસનાઓની તૃપ્તિને માટેજ કરીએ છીએ—આપણે શાબ્દિક આડખર કરીએ છીએ, પ્રાર્થના, ઉપાસના ઇત્યાદિ સુદર શબ્દો આપણે એ યાચનાને માટેજ વાપરીએ છીએ; પણ તેના ઉડાણમાં ધૂમી રહેલી વાસનાઓને પ્રકટ કર્યા સિવાય આપણે બીજું કશું પણ કરતા નથી. પ્રાર્થના કે ઉપાસનાનાં સુદર નામો આપવાથી કાંઈ આપણી વાસનાજન્ય યાચનામા રૂપાન્તર થતું નથી. વેદાન્તના પરમાત્માને જાણવાથી આપણે પ્રાર્થનાને નામે યાચના કરવાના મૂર્ખ કાર્યથી વિમુક્તજ રહીશું. વેદાન્તમત પ્રમાણે બ્રહ્મની ભાવનામા ઉપાસક અને ઉપાસ્યનો ભેદજ રહેતો નથી. અન્ય ધર્મેતિ વિચાર કરતાં તે પૈકી કેટલાકોએ પરમાત્માની વિભૂતિની પૂજા કરવાનો બોધ કર્યો છે તે પણ અવાસ્તવિક નથી. વળી કેટલાક પથોમાં સત પુરૂષોની પૂજા કરવાનું જણાવ્યું છે, તે પણ યોગ્યજ છે, પણ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી એ એક પ્રકારે મૂર્ખાઈજ છે. સર્વ સામર્થ્યવાન પાસે જઈને કહેવું કે ‘ઓ પ્રભુ ! “વરસાદ સારો થાય તેમ કરજે,” “શુદ્ધ પવન આપ”, કિંવા “મ્હારા બગીચામાં સારાં ફળ રજાદિ થાય તેમ કર,” આ કેટલી ક્ષુદ્ર ભાવના છે ? આના કરતાં

તો સંતજનોની ઉપાસના કરવી એજ બહેતર છે, કારણ કે સતો આપણુ જેવાજ દેહધારી હોવાથી તેમની મદદ માગવી એ વધારે લજ્જાસ્પદ નથી, પરંતુ વિશ્વના શાસનકર્તા મહાન અને ન્યાયી પ્રભુની પાસે જઈને કહેવું કે, “ઓ પ્રભુ ! મહાર્ ગળુ દુઃખતું બંધ કરો.” એ પ્રલાપ કેવળ હાસ્યાસ્પદ છે. અનેક સત પુરુષોનાં જીવન પણ તમારા જેવાજ હતા, તમારા જેવાજ વાતાવરણમાં તેઓ ઉછરેલા હતા, જેથી તેમની મદદ માગવામાં હરકત નથી, પરંતુ સર્વેશ્વરની પાસે જઈને પછી આવી ક્ષુદ્ર સહાય માગવી—જે આપણો પોતાનો છે અને આપણને એવી એવી વસ્તુઓ આપી શકે તેમ છે કે જે ધણીજ ઉત્તમ હોય છે—તેવાની પાસે જઈને પાઈ કે પૈસાની યાચના કરવી એ આપણી શોભા નથી. શાન્તિદાયક ભાગીરથીને કિનારે એસી કૂવો ખોદવાની એટા કરવા સરખુંજ આ કાર્ય છે. રત્નની ખાણના માલેક અથવા તેના પુત્ર થઈને, “અરે મને કોઈ કાચનો કડકો આપો ! ” એમ પ્રલાપ કરવો તેને કોણ ડહાપણ કહેશે ?

લૌકિક વસ્તુની આશા રાખી પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી એના જેવી મૂર્ખાઈ બીજી કોઈજ નથી. સર્વેશ્વર પાસે જઈને આપણે જ્ઞાન જેવી મહત્ત્વ વસ્તુની યાચના કરવી જોઈએ, નિષ્કામ પ્રેમની યાચના કરવી જોઈએ. જ્યારે તે પોતેજ આપણા ઉપર પ્રસન્ન થાય ત્યારે પછી બીજી શી વસ્તુની અપેક્ષા રહે ? તેની પાસે તો દૃઢ શ્રદ્ધાની યાચના કરવી જોઈએ. અમુક વસ્તુ સિવાય મને નહિ ચાહે અથવા અમુક વસ્તુથી મને લાભ થશે અથવા તમુક વસ્તુ મળવાથી મને સુખ મળશે એ સર્વ મનુષ્ય હૃદયની નિર્બળતા અને વિષયલાલસાજ દર્શાવે છે. આવી નિર્બળતા અને વિષયલાલસા જ્યાં સુધી રહેશે ત્યાં સુધી ક્ષુદ્ર વસ્તુઓ માટે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવાની તેની વૃત્તિ પણ રહેશેજ, પરંતુ યથાર્થ વિવેકથી જેની શુદ્ધ શ્રદ્ધા ઉદય પામી છે તેને આવાં

ક્ષુદ્ર લૌકિક સુખોની ઇચ્છા થતી નથી, અને જેને વાસનાજ નથી રહી તેને આવા પ્રકારની પ્રાર્થના કરવાનું શુ પ્રયોજન ? જે જ્ઞાનીનો મિથ્યા અહ ભાવ નાશ પામીને બુદ્ધિમાં જ્ઞાનનો ઉદય થયો હોય છે તેજ જ્ઞાનની દ્રઢતાને માટે, નિરાકાર ઉપાસનાને માટે યોગ્ય છે. નિરાકારની ઉપાસના સ્વામી અને સેવકના સબધ જેવી નથી. “હુ પાપી છું” “દુર્બળ છું” અને “તુ સમર્થ છે-પુણ્યાત્મા છે” એવી વિધિ નિરાકારની ઉપાસનામાં ગ્રાહ્ય નથી. નિરાકારની ઉપાસનાનો માર્ગ આ વિધિથી કેવળ ભિન્ન છે. “હું તો રહ્યોજ નથી માત્ર તુંજ છે” તો હવે પાપી કોણ અને પુણ્યવાન કોણ ? શરસી ભાષામા એક કવિતા છે જેનુ ઇંગ્રેજી ભાષાન્તર તમારા પૈકી કેટલાકે વાંચ્યુ હશે. એક વાર કોઈ પુરૂષ પોતાની પ્રિયાને મળવા માટે તેને ઘેર ગયો. દાર બંધ હતાં, તેણે બહારથી ખખડાવ્યા. અંદરથી તેને પ્રશ્ન થયો: “કોણ છે ?” તેણે ઉત્તર આપ્યો: “હુ અમુક ત્હારો પ્રેમી છું.” તે આશ્વા રાખતો હતો કે તેને ઉત્તર મળશે અને દાર ઉઘડશે પણ તેમ થયુ નહિ. કેટલાક દિવસ રહી આ આશક ફરી ત્યા ગયો. ત્યારે પણ માથુકનો દરવાજો બંધ હતો તેણે પહેલાંની પેઢે અવાજ કર્યો. અંદરથી તેજ પ્રશ્ન પુછવામા આવ્યો, તેણે પુનઃ પણ પૂર્વવતજ ઉત્તર આપ્યો અને દરવાજો બંધજ રહ્યો. વળી ત્રીજી વાર તે ગયો અને અવાજ કર્યો અંદરથી પ્રશ્ન થયો તું કોણ છે ? અને તેણે ઉત્તર આપ્યો. “મ્હારી પ્રિયા ! હું અને તું એકજ છીએ !” અને આ ઉત્તરથી તરતજ દાર ઉઘડી ગયુ. નિરાકારની પૂજા કેવળ સત્ય પ્રેમથીજ કરવાની આવશ્યકતા છે, અને સત્ય એટલે શુ ? હું અને તું એકજ છીએ. હું તેજ છું-અહં બ્રહ્માસ્મિ એજ સત્ય છે. હુ તેનાથી ભિન્ન છું, હું તે નથી એમ કહેવું એ અસત્ય છે-બયંકર અસત્ય છે. આ વિશ્વ સમસ્ત ત્હારી શ્રૂતિજ છે. તુંજ છે તેજ પ્રમાણે

હું અને તું પણ ભિન્ન નથી. આવું ચિત્તવન સતત કરવું એજ નિરાકાર પરમાત્માની ઉપાસના છે. મહારી ઇન્દ્રિયોદ્ધાર દસ્ય થતું સમસ્ત વિશ્વ હું જ છું. મહારી આસપાસનું વાતાવરણ હું જ છું. સૂર્ય અને ચન્દ્રનો પ્રકાશ, ઉષ્ણતા અને શાન્તિ હું જ છું. જેને અન્ય લોકો ભ્રમણાયા અનેક રૂપે જુએ છે પણ જે વાસ્તવિક રીતે એક અને એકજ છે તે બ્રહ્મ પણ હું જ છું અને અનંતકાળથી પ્રાણીઓના અતંકરણમાં ધ્વનિ કરનાર જે આત્મા તે પણ હું જ છું. મને મૃત્યુ નથી તેમજ નિદ્રા પણ નથી. હું નિરંતર જગૃત છું. હું અમર છું. મહારૂ સામર્થ્ય કોઈવાર પણ ન્યૂન થતું નથી આ પ્રકારનું ચિત્તવન નિરંતર કરવું—ક્ષણભર નહિ—એ સિવાય કોઈ પણ ભાવના કે વાસના હૃદયમાં રહી ન શકે તેજ પરબ્રહ્મની ઉપાસના છે. આવું ચિત્તવન નિરંતર કરતા તમારા જીવનનો માર્ગજ બદલાઈ જશે. આપણને કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર હોય તો તે આજ પ્રકારની દૃઢ શ્રદ્ધા છે.

આપણે શ્રદ્ધાની અનિવાર્ય જરૂર છે. શ્રદ્ધાહીન અતંકરણજ દુર્બળ છે. મનુષ્ય અતંકરણમાં દેખાતી દુર્બળતા શ્રદ્ધાને અભાવેજ જન્મે છે. સખ જગા રૂઠો રૂઠન દે, મેરો રામ રૂઠો ના ચાહિયે. ભલે જગત સમસ્ત વૈરી હોય પણ જે એક રામમાં શ્રદ્ધા હોય તો ડરવાનું જરા પણ પ્રયોજન નથી. આવા વામ્પો શ્રદ્ધાહીન હૃદયમાંથી નીકળી શકતાં નથી. બ્રહ્મની ઉપાસનાથી આપણા અતંકરણની દુર્બળતા સમૂળગી નાશ પામશે. આ ઉપાસના દૃઢ અને સ્વાભાવિક થઈ જતાં તમારા ઉપર આકાશ તૂટી પડે તોપણ તમારા અપ્પૂટ આનંદમાં ઉણપ આવવાનો સંભવ નથી. સર્પ અને વ્યાઘ્ર જેનાથી મનુષ્યોને ભય થાય છે તે પણ તમારી પાસે બહાલથી આવશે. તમે તેને નિર્ભયતાથી જોઈ શકશો. તે તમને પોતારૂપજ ભાસશે. આવી રીતે જેણે એકરૂપતાની સમાધીનો લાભ પ્રાપ્ત કર્યો છે તેજ

ખરો વીર છે. તેનું અતઃકરણ જ વાસ્તવિક રીતે નિર્ભય છે. તેના સિવાય નિર્ભયતાની વાતો કરનારા ખીજાઓ ખરી રીતે નિર્ભય નથી. ઇસુખ્રિસ્તને વિશ્વાસઘાતથી જોણે ઠાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો તેનેજ તેમણે આશીર્વાદ આપ્યો હતો. આમ કરવું એ એક ખરા નિર્ભય અતઃકરણથીજ બની શકે છે. “ હું અને મ્હારો પિતા એકજ છીએ ” એ ભાવના જ્યાં દૃઢ થયેલી હતી ત્યાં ભયને અવકાશ જ ક્યાંથી હોય ? એજ ખરી ઉપાસના છે. સર્વ વિશ્વને એકરૂપે જોવું એજ આપણા કર્તવ્યની અતિમ ભૂમિકા છે. આ સમજવાને માટે બહારના પ્રમાણની જરા પણ જરૂર નથી. આપણું શરીર, આપણું મન અને આપણા વિચારથી પણ પ્રભુ આપણા સમીપજ છે. તે છે તેથીજ વિચારને ગતિ મળે છે અને મનમાં સકલ્પ વિકલ્પની પ્રાપ્તિ થાય છે. કોઈ પણ વસ્તુનું તેના યથાર્થ સ્વરૂપમા જ્ઞાન થવું એ બ્રહ્મજ્ઞાનવિના બની શકે તેમ નથી. આપણા અતઃકરણની ગુણમાં ગુણ ગુણમા તે પ્રિયતમનો વાસ છે. શરીર આવે છે, જાય છે, સુખ દુઃખ છાયાની પેઠે આવે છે, ઉડી જાય છે, અને યુગોના યુગો પસાર થઈ જાય છે પણ તે આપણા અંતરના પ્રિયતમ તો સદા અમર અને એકરસજ બિરાજમાન છે. “ અહં બ્રહ્માસ્મિ ” એ સત્ય કાળ અને દેશથી અબાધિત છે. તે સત્ય હોવાને લીધેજ ઇતર જગત માત્રનો આભાસ જણાય છે. તેનો આધાર હોવાથીજ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, ઇચ્છા કરી શકીએ છીએ—વિચારી શકીએ છીએ. આ તત્વ માત્ર તમારા કે મ્હારાજ અંતઃકરણમાં છે તેમ નથી તે તો એક ન્હાનામા ન્હાના જંતુ પર્યન્ત અને વનસ્પતિ તથા ખનીજ સૃષ્ટિ પર્યન્ત ઓતપ્રોત ભરપૂર છે. જેમ સત્પુરુષોના અંતઃકરણમાં તેનો વાસ છે તેમ ચોર અને લૂંટારાઓના અંતઃકરણમાં પણ તે નિવાસ કરે છે. જે દિવસે આપણે આ અનુભવ કરીશું તે દિવસે

સંશયનો પડેો તૂટી જશે અને પછી કોઇ પણ સંશયને અવકાશ નથી. જે વિશ્વ આજે આપણને વિચિત્ર—ન સમજી શકાય તેવું દેખાય છે તેજ વિશ્વ સર્વ સ્વલ્પવિદ્ બ્રહ્મ તેના રૂપજ જણાશે—તેમાં વિહાર કરતું જણાશે આ તત્વ એકવાર સમજ્યા કે ધતિર કંઈ સમજવાની જરૂર નથી આજે ભૌતિકશાસ્ત્રોએ જે જ્ઞાનનો સંગ્રહ કર્યો છે તે ખરૂ જ્ઞાન નથી પણ ખરૂ જ્ઞાન તો તેથી પર છે—તેની ખીજ બાજુમાં છે. ભૌતિકશાસ્ત્રનું જ્ઞાન તો આ જ્ઞાનમંદિરના એક પગથીયા રૂપજ છે. આ મંદિરમાં પ્રવેશ કરતાજ જણાય છે કે સર્વ સ્વલ્પવિદ્ બ્રહ્મ—અને આ અનુભવજ માણસના જીવનનો એક ખરો અનુભવ છે.

૪-વેદાન્ત અને સુધારો.

મને ફક્ત ઉપલક્ષ્ય તત્વ જોઈ અભિપ્રાય બાંધવાની ટેવ પડી ગઈ હોય છે એવા લોકોજ હિન્દુસ્તાનના મનુષ્યસમાજને એક જીતાયલો અને દુઃખથી પીડાતો માનવસમાજ માને છે. હિન્દી રાષ્ટ્ર એટલે માત્ર તરગી-સ્વમ્મ જોનારા અને વિચાર સૃષ્ટિ-તત્વ જ્ઞાનમાં ભ્રમણ કરનારા લોકોનો એક સમુહ. ઐહિક દ્રષ્ટિથી જોતા હિન્દી પ્રજા એક જીતાયલી અને કદાચ પીડિત પ્રજા છે, પણ ધર્મજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે તો હિન્દી પ્રજા એક જગત વિજયી પ્રજા છે, એ વાત એવો અભિપ્રાય બાંધનારા લોકોના લક્ષમાં આવતી નથી હવે એક બીજી દૃષ્ટિથી વિચાર કરવામાં આવે તો પાશ્ચાત્યો તેમજ પૌર્વાત્યોનો સહવાસ વધી એકમેકને લાભપ્રદ થાય તેમ છે. પાશ્ચાત્યોમાં રજોગુણ વિશેષ પ્રમાણમાં હોવાથી તેઓ વિશેષ ઉદ્યમશીલ અને ચપલ છે આ ગુણમાં પૌર્વાત્યોની વિચારશીલતા અને આત્મા તરફ અતરમા-જોવાની વૃત્તિનો સહવાસ થાય તો તે પાશ્ચાત્યોને હિતકારી થાય તેમ છે. તેજ પ્રમાણે પાશ્ચાત્યોની રજોગુણ મૂલક પ્રવૃત્તિ પૌર્વાત્યોને લાભ કરે તેમ છે. આ વિચારને ક્ષણભર બાજુએ મૂકી આપણે બીજા એક મહત્વના પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ. હિન્દુ અને જયુ (ઈસ્લામેલ) એ ઉભય પ્રજાઓ એકવાર મહાન હતી. એ ઉભય પ્રજાઓએ આખા જગતને ધર્મનું દાન કર્યું છે. આજે અન્ય એમની સહચારી

પ્રજ્ઞઓનાં નામ નિશાન પણ ભાગ્યેજ જણાય છે. ત્યારે એ પ્રજ્ઞઓ જીવી શકી છે તેનું કારણ શું હોઈ શકે ? હિંદુસ્તાનની વયોવૃદ્ધ પ્રજ્ઞની તૂલનામાં ખીજી અનેક પ્રજ્ઞઓ ઉત્પન્ન થઈ છે. એકવાર મહાન કહેવાઈ છે પણ તે ઉડી ગઈ છે, તેમના નામ નિશાન પણ નષ્ટપ્રાય થયા છે ત્યારે હિન્દી પ્રજ્ઞ મરતા મરતા અનેક સકંટો સહન કરતાં પણ જીવી છે. ઇસ્માયેલ પ્રજ્ઞ પણ ક્રાઈસ્ટના સમયમાં એકલા પેલેસ્ટાઇનમાં હતી તેના કરતા આજે વિશેષ છે. એનું કારણ અવસ્ય વિચારવા સરખું છે. આ ઉભય મહાન પ્રજ્ઞઓનું જીવન ટકી રહેવાનું કારણ તેમના જીવનમાં ગુથાયેલું ધર્મત્વ છે.

હિન્દુઓના તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રસાર જગત સમસ્તમાં થયો છે. દેશ કાળ પ્રમાણે તેના સ્વરૂપમાં રૂપાન્તર થવાના પ્રસંગો આવ્યા હશે. તથાપિ જગત સમસ્તમાં, સર્વ દેશોમાં, લોકોના અંતરમાં તે ગુથાઈ ગયું છે, એ વાત નિશ્ચિત છે. પૂર્વકાળમાં હિંદુસ્તાનનો વ્યાપાર આફ્રિકા પર્યન્ત પ્રસાર પામ્યો હતો એ વાત સિદ્ધ થઈ ચૂકી છે. જે સમયે યૂરોપખંડનું નામ પણ કોઈના જાણવામાં નહોતું તે સમયે હિન્દુ લોકોએ પોતાનો સંબંધ આખા જગત સાથે જોડી દીધો હતો. એ ઉપરથી એ પણ જણાય છે કે હિન્દુઓ પોતાનો દેશ તજી અન્યત્ર જતા નહોતા એવો જે કેટલાકોનો અભિપ્રાય છે તે વાસ્તવિક નથી. એક વાત ખૂબ લક્ષમાં રાખવા જેવી છે કે હિન્દુસ્તાનમાં વિજય મેળવી જે જે પ્રજ્ઞઓ દાખલ થઈ છે, તેમને રાજ્ય સાથે ધર્મનો પણ અલભ્ય લાભ થયો છે. તેમને જેમ ઐહિક સપત્તિનો લાભ થયો છે તેમ ધર્મજ્ઞાનમાં પણ અનુપમ તત્ત્વરત્નોની પ્રાપ્તિ થઈ છે.

પાશ્ચાત્ય લોકોની યુદ્ધિ વિષયકળા બહુધા ઐહિક સુખ તરફ ઢલે છે. મોજમઝાનાં સાધનો વધારે કેમ પ્રાપ્ત થાય અને વધારે પ્રમાણમાં તેનો ઉપભોગ કેમ થાય એજ વિચારે આજના પાશ્ચાત્ય-

સમાજને ઘેરી લીધો છે. એક હિન્દુની મનોભૂમિકા એથી ભિન્ન પ્રકારની છે આપણી ઇચ્છાઓ, આપણી વાસનાઓ, આપણી જરૂરીયાતો ઓછી કેમ થાય એજ તેના વિચારનો ખાસ વિષય છે.

વેદકાળથીજ હિન્દુઓ ઈશ્વરની શોધમાં ગુ થાયલા રહ્યા છે એ વાત આપણે તરત સમજી શકીએ છીએ વૈદિક અને અન્ય ધર્મ ગ્રન્થો હિન્દુઓની અતૃપ્ત શોધનો પૂરાવો છે આ શોધ કરતા તેઓ અનેક વિષયો ઉપર, અનેક ભાવનાઓપર આરૂઢ થતા ગયા એ પણ દેખાઈ આવે છે પૂર્વજ પૂજા એ આ ઈશ્વરભાવનાનું પ્રથમ પગથીયું છે. તે પછી અગ્નિ, ઇન્દ્ર અને વરૂણની પૂજા ઉત્પન્ન થાય છે હિન્દુઓએ વરૂણને સર્વ દેવોથી ઐશ્વર્ય માનેલા છે પ્રથમ અનેક દેવતાઓની કલ્પના જન્મ પામીને તે વિસ્તાર પામતી ચાલી અતે એકજ પરમાત્મા જેને પણ દેવો પૈકી મુખ્ય કહી શકાય—તેમા પગિણામ પામતી આપણે જગતના સર્વ ધર્મોમા જેમને છીએ મનુષ્યો મમાજ બાધીને રહેવા લાગ્યા ત્યાં પ્રથમ તેઓ ન્હાના ન્હાના ટોળામા રહેતા હતા આ પ્રત્યેક ટોળું ભિન્ન ભિન્ન પરમેશ્વરને માનતું. દરેક પોતાના ઈશ્વરને સર્વશક્તિ-માન, જગતના ઉત્પન્ન કર્તા—શાસનકર્તા માનતા સર્ગ વૃદ્ધિ પામતા આ કલ્પના વિસ્તાર પામી, અનેકમાયી એક ઈશ્વરની ભાવના દૃઢ થઈ પરંતુ આવી એકેશ્વરની ભાવનાથી હિન્દુ વિચારકને નૃપ્તિ થઈ નથી તેમને માટે આ ભાવના સાધારણ હતી, તેમને હજી વધારે દૈવભાવનાની જાણસા હતી. કોઈ સાધારણ યુદ્ધિને આ ભાવનાથી સંતોષ થાત પણ જેમનું જીવન પ્રભુની જાણસામય હતું એવા હિન્દુ ઋષિ મુનિઓને તે સર્વથા સંતુષ્ટ કરી શકી નહિ.

હિન્દુ વિચારકોને જણાયું કે બાહ્ય જગતમા ભટકવાથી પ્રભુનો શોધ થઈ શકવાનો નથી—તે તો અંતરથી પણ અંતરમા વિરાજે છે. આ વિચારથી તેઓ અંતર સૃષ્ટિમા શોધ કરવા લાગ્યા. અંતર

સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કરતાજ તેમને પ્રશ્ન થયો કે આ અંતરસૃષ્ટિનું સ્વરૂપ કેવું હશે ? અંતરસૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ કેમ જાણી શકાય ? જેમ બાહ્ય સૃષ્ટિનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે તેમ અંતર સૃષ્ટિનો થઈ શકે ખરો ? આ પ્રશ્ન પરપરાનો વિચાર કરતા તેમને જણાયું કે “હું છું” એમ કહેનાર જે જીવાત્મા છે—તેજ મનુષ્યનું સ્વત્વ (હુપણું) છે. બાહ્ય જગતની પેઠેજ આત્મા પણ અનુભવથી જોઈ શકાય તેવો છે, અને આત્માને જાણવાથીજ મનુષ્ય જગતને જાણી શકે છે. આત્માનો પ્રકાશ થવાથી જગત પ્રકાશીત થાય છે આ શોધ હિન્દુ વિચારકોએ પાછલા કાળમાં કર્યો એમ નથી, છેક રૂઝે-દમા પણ એ શોધ થયેલો જણાય છે. આ જગતના પ્રારંભ પહેલા શું હતું ? આ પ્રશ્નની ચર્ચા થતા છેવટે આત્માનો શોધ થયો છે આત્મા આ જગતના પ્રારંભ પહેલા હતો, મધ્યમાં છે અને પછી પણ રહેશેજ આ સ્વયંભુ આત્મામાથીજ આ જગતનો ઉદ્ભવ થયો છે તેમાજ તેની સ્થિતિ છે અને રહેશે તેમાથી તે ઉદ્ભવ પામે છે અને જ્યાં સુધી આ વિશ્વ છે ત્યાં સુધી તેનું ઉદ્ભવ સ્થાન એજ રહેશે.

આત્મા શું છે—અંતર સૃષ્ટિ શું છે છતાં પ્રશ્નોનો વિચાર કરતા વેદાન્ત તત્ત્વવાદિઓએ નીતિતત્ત્વનું મૂળ શું છે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ આપી દીધો છે “હિંસા ન કરો” અન્યને પીડા કરવી એ પાપ છે, “ચોરી કરવી નહિ”, “જેટલો પોતાના તરફ પ્રેમ હોય તેટલોજ પોતાના પાડોસી પ્રતિ રાખવો” આ નીતિતત્ત્વના સિદ્ધાન્તો સર્વ ધર્મોમાં સ્થળે સ્થળે દૃષ્ટિગોચર થાય છે, પણ આમ અમારે શા માટે કરવું જોઈએ ? પર પીડા શા માટે ન કરવી ? આ પ્રશ્નોનો કદાચ વિચાર થયો હશે, તથાપિ કોઈ પણ ધર્મે તેનો સમાધાનકારક ઉત્તર આપ્યો નથી. જડ અને બાહ્ય સૃષ્ટિને જૂલી જઈ અંતર સૃષ્ટિમાં વિહાર કરનાર હિન્દુ વિચારકોએજ આ પ્રશ્નોનો ખરો ઉત્તર આપ્યો છે. અમુક

કરવું અને અમુક ન કરવું, અમુક વિધિ અને અમુક નિષેધ, આવી આવી આજ્ઞાઓથી આર્ય તત્ત્વજ્ઞોને કદિ પણ સતોષ થયો નથી.

આત્મા કેવળરૂપ, અનંત, સર્વવ્યાપી અને સર્વાન્તરાત્મા છે. આવો આત્માવિષયક હિન્દુઓનો અભિપ્રાય છે. જે વસ્તુ અનંત હોય તે એકજ હોઈ શકે, કારણકે જે એકથી વિશેષ હોય તો પરસ્પરની મર્યાદામાં બાધકર્તા થાય, અને મર્યાદાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતા તેનું અનંતપણું રહી શકે નહિ. જે અનંત હોય તો તે એકજ હોવો જોઈએ. આ એકજ આત્માનું પૃથક્ પૃથક્ ભાસ્યમાન સ્વરૂપ તેજ મનુષ્યનો આત્મા. મનુષ્ય આત્મા સ્વભાવમાં અનંત આત્માથી ભિન્ન નથી, તેમજ વાસ્તવમાં પણ અભિન્ન છે. ભ્રમણાત્મક દૃષ્ટિથી શરીરોનાં ઉપાધિને લઈનેજ ભિન્ન દેખાય છે હવે સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે પારકાને દુઃખ દેવું તે પોતાનેજ દુઃખ દેવા બગબગ છે. નીતિશાસ્ત્રના મૂળમાં આ એકજ સિદ્ધાન્ત ગ્રંથીત છે.

અનેક લોકોની એવી માન્યતા છે કે મનુષ્ય પોતાના જીવનક્રમમાં અનેક પ્રકારની ભૂલો કરે છે અને એ ભૂલમાંથીજ તેને સત્ય સમજાય છે. મનુષ્ય જીવનનો માર્ગ આમ અસત્યમાંથી સત્ય પ્રતિ જાય છે, કારણ કે એક વસ્તુનો સ્વીકાર કરતા તેણે બીજીનો અસ્વીકાર કરવોજ જોઈએ. આવો નિયમ છે એક કલ્પનાનો ઉદય થતા બીજીનો ત્યાગ થઈ જાય છે. આમ તેઓ દલીલ કરે છે, પણ તેમાં વાસ્તવિકતા નથી. અસત્ય, સત્ય પ્રતિ લઈ જાય એ અસંભવિત છે. અસત્ય તે અસત્યજ છે. સત્યજ સત્ય પ્રતિ લઈ જવાને શક્તિવાન છે. જીવાત્મા પોતાના મૂળ રૂપમાંથી એક પ્રવાસીની પેઠે આ સસાર માર્ગ ઉપરથી પસાર થાય છે. તેને અનેક સ્થળે અટકવાની જરૂર પડે છે. અનેક સ્થળે મુકામ કરવાની જરૂર પડે છે. દરેક સ્થળે થોડો વખત વિશ્રાન્તિ લઈને તે પોતાના પ્રવાસમાં આગળ

વધે છે. આ પૈકી એક મુકામ વાસ્તવિક અને અન્ય અવાસ્તવિક માનવામાન જૂલ રહેલી છે પ્રવામીને માટે આ મર્વ સ્થાનો ઉપયોગી છે અને તેથી તે સર્વ વાસ્તવિક-સત્ય છે. મનુષ્ય અસત્યમાથી સત્ય પ્રતિ નહિ પણ સત્યમાથી સત્ય પ્રતિ આગળ વધે છે એક પ્રકારના સત્યમાથી ખીજા પ્રકારના સત્ય તરફ જાય છે એજ ખરી સમજણ છે દાખલા તરીકે આપણે માનીએ કે કોઈ મનુષ્ય સૂર્ય તરફ પ્રયાણ કરે છે, અને જૂદા જૂદા સ્થાનોમાથી તે સૂર્ય જિમ્મનનો ફોટો લે છે છેવટ સુધીમા અનેક ફોટો તેની પાસે એકઠા થાય છે, હવે આ ચિત્રો બધા સાથે ગળી જો તેની ત્વના કરી હોય તો તે એક એકથી ભિન્ન ભિન્ન જાણાશે-એક એકથી માગ નરસા પણ જાણાશે, તથાપિ આપણે એમ તો નહિ કહી શકીએ કે તેમાથી અમુકજ ચિત્ર સૂર્યના છે અને અમુક નથી. ભિન્ન છતાં તે એકજ વસ્તુના હોઈ સત્ય અને સમાન છે. તેમા દેખાતી અસમાનતા ભિન્ન દેશ અને કાળને લઈને છે. એજ પ્રમાણે સત્ય એકજ છે, તે ભિન્ન ભિન્ન દેશ અને સંસ્કૃતિને લઈ ભિન્ન ભિન્ન નામ અને રૂપમા દૃશ્ય થાય છે હિન્દુ ધર્મે આ સત્યની સામી ઓળખાણ કરી લીધી છે અને તેથીજ તે માને છે-કહે છે કે સર્વ ધર્મોમા સત્ય રહેલું છે એક સાધારણ-જગલી લોકના ધર્મ સિદ્ધાન્તથી લઈને તે વેદાન્તના અદ્વૈત સિદ્ધાન્ત પર્યન્ત સર્વ ધર્મો એક હિન્દુને મન ખરા જણાય છે આ સિદ્ધાન્તને લઈનેજ ધર્મના કારણથી ભિન્ન ધર્મો સાથે વૈર અને ઇર્ષ્યાની ભાવના હિન્દુઓમા કોઈ પણ વખત ઉત્પન્ન થઈ નથી આ પૃથ્વીની સપાટી પર જો કોઈ પણ પ્રજા એવી હોય કે જે અન્ય ધર્મો તરફ પણ માન અને પૂજ્યભાવ રાખી શકે, તો તે માત્ર હિન્દુ પ્રજાજ છે એક મુસલમાન પીર કે જેની કબરને આજે મુસલમાનો જૂલી ગયા હોય-ત્યાગ કરી દીધો હોય તેને પણ હિન્દુઓ પૂજતા જણાશે. આવા પ્રકારના અનેક ઉદાહરણો અઘાપિ પર્યંત પણ મળી શકે છે.

જે એકની શોધમાં--જે ઐક્યને શોધવા આપુ જગત ફાંસં મારે છે, તેને શોધવાની અમારા વિચારકોએ જાણે પ્રતિજ્ઞાજ લીધી હોય, તેમ જ્યાં સુધી તેઓ આત્મા કે જે આધારનો પણ આધાર છે તેની શોધ કરી શક્યા નહિ ત્યાં સુધી તેઓ જ્યાં નહોતા. ભૌતિકશાસ્ત્રજ્ઞો આ ઐક્યને આણુ કે પરમાણુ સુધીજ લઈ જાય છે, તેઓ માને છે કે આણુ અને પરમાણુ પરત્વે જગતમા ઐક્ય છે અને ત્યાંજ તે સતોષ પામે છે. તેવીજ રીતે “ અનેકધા ભાસમાન થતા જીવાત્માઓ એકજ પરમાત્મામાથી ઉત્પન્ન થયા છે ” આવો ઐક્ય અનુભવ કરી ધર્મની સશોધન વૃત્તિ પણ શાન્ત પામે છે આ પ્રમાણે એક્યનો સિદ્ધાન્ત ફલીત થતા આપણે સ્પષ્ટ સમજી શકીએ છીએ કે વિવિધ પ્રકારે અને વિવિધરૂપે ભાસતા આ સર્વ જીવો એકજ પરમાત્માના અશરૂપ છે આપણે એ પણ સમજી શકીએ છીએ કે જે ઐક્ય શોધવાને ભૌતિકશાસ્ત્ર માત્ર આણુ પરમાણુના જડ સમુદયા દ્વારા મારે છે, તે ઐક્ય ખરી રીતે અધ્યાત્મવિદ્યાજ શોધી શકી છે, કારણ કે અધ્યાત્મવિદ્યાની મદદ સિવાય ભૌતિક-તત્વ ઉભુ રહી શકવાને અસમર્થ છે ભૌતિકશાસ્ત્ર માન્ય કરે છે કે આણુ પરમાણુ જડ છે છતાં બે પરમાણુના સયોગથી ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ થાય છે અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો ઉભય પરમાણુઓ ‘જડ’જ હોય તો ચૈતન્ય શક્તિ ક્યાથી આવી ? કદાચ સયોગ એ ચૈતન્યનું કારણ હોય પણ જડ પરમાણુના જડ સયોગથી ચૈતન્ય ઉત્પન્ન થાય એ અસંભવિત છે. જેથી અવશ્ય ચૈતન્ય જેવી કોઈ ત્રીજી વસ્તુ માનવીજ પડશે ફરી પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ બે પરમાણુઓ ત્રીજી ચૈતન્ય શક્તિ સાથે યોગ કેવી રીતે પામે છે ? ક્યા નિયમથી જડ વસ્તુ ચૈતન્યને આકર્ષી શકે છે. આ રીતે જડ પરમાણુઓનો ચૈતન્ય સાથેનો યોગ વદતો વ્યાધાત જેવો છે આવીજ અધર્મીત ઘટના બહુધા ભૌતિકશાસ્ત્રની દરેક શાખામા જણાય છે.

ભૂમિતી કહે છે કે બિન્દુ તે છે કે જેને લંબાઈ પહોળાઈ નથી—અર્થાત્ જેની સ્થિતિજ નથી, અને લીટી તે છે કે જેની લંબાઈ છે પણ પહોળાઈ નથી. આ શુ બતાવે છે ? જે વસ્તુને લંબાઈ હોય અને પહોળાઈ ન હોય કિંવા જે વસ્તુ દૃશ્ય હોય છતાં તેની સ્થિતિ ન હોય—તેનું સ્થાન ન હોય એ વાત શુ સત્ય તરીકે સ્વીકારી શકાય તેમ છે ? આ તર્ક ઇન્દ્રિયજન્ય તો નથી. ઇન્દ્રિયો પોતાના દૈનિક વ્યાપારમા જે નિયમોથી પરિમિત હોય છે તેની સાથે આ ભાવના ઐક્ય કરી શકવાને અસમર્થ છે માત્ર સમજવાને ખાતર—એક નિયમ ઠરાવવાને ખાતરજ આ ભાવના મનોકલ્પિત યોજાયલી છે, એમ સમજાઈ આવશે આ પ્રમાણે જડ ભૌતિકશાસ્ત્રને પણ મનનો આશ્રય લેવાની જરૂર પડે છે. આ ન્યાયથી દરેક વસ્તુનો વિચાર કરવામા આવે તો જણાઈ આવે કે તે વસ્તુને અમુક સ્વરૂપ આપણે પોતેજ પોતાની અનુકૂળતાને ખાતર આપેલું છે. આપણે આજે એક વસ્તુ એક સ્વરૂપમા જોઈએ છીએ, પણ કાલેજ જે કોઈ બીજી ઇન્દ્રિય પ્રાપ્ત થાય તો તેજ વસ્તુ કોઈ જૂદાજ સ્વરૂપમા જણાય એ અત્ય-ભાવિક નથી દ્રષ્ટાંત તરીકે હમણા મ્હારી સમક્ષ આ ખુરસી પડેલી છે અને હું તેને તેના વિશિષ્ટ સ્વરૂપમા જોઉં છું પણ હમણાજ કોઈ કારણવશાત્ મ્હારી ઇન્દ્રિયોમા કંઈક ન્યૂનાધિકતા થાય તો એજ ખુરસી મને જૂદા રૂપમા જણાવાનો પૂર્ણ સભવ છે. આ પ્રમાણે દૃશ્ય પદાર્થોનું સ્વરૂપ બે રીતે છે. એક તેનું અસ્તિત્વ અને એક આપણી કલ્પના આ પ્રમાણે કેવળ જડ પદાર્થોના વિચારમા પણ છેવટ અધ્યાત્મિકતાની મદદ લેવાની જરૂર પડે છે એ આપણે સમજી શકીએ છીએ, અને આપણે ખાત્રીપૂર્વક જોઈ શકીએ છીએ કે પદાર્થ વિધાનું અતિમ લક્ષ અને અધ્યાત્મ વિધાનું લક્ષ મૂળમા એકજ છે.

પ-વેદાન્તમતની પ્રતિભા અને સુપરિણામ.

(અમેરિકા-બોસ્ટનની ટવેન્ટીએથ સેન્યરી કલબ સન્મુખ આપેલુ ભાષણ)

જના વિષયનો પ્રારંભ કર્યા પહેલા મ્હારે આપ સર્વેનો ઉપકાર માનવાની તક જવા દેવી જોઈએ નહિ. હું તમારી વચ્ચે ત્રણ વર્ષે રહ્યો છું. મેં લગભગ આખા અમેરિકામાં પ્રવાસ કર્યો છે, અને હવે જ્યારે મને મ્હારા સ્વદેશમાં

પાછા જવાનો સમય પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તમારા સર્વના માટે મ્હારા અત્કરણમાં જે ભાવ અને આદર ભરેલા છે તે વ્યક્ત કરું, એ આ પ્રસંગે મને યોગ્ય જણાય છે. જ્યારે પ્રથમ મહે આ દેશમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે થોડા દિવસ પછી મને તમારા દેશ સંબંધમાં એક પુસ્તક લખવાની ઇચ્છા થઈ હતી, પણ ત્રણ વર્ષ અત્રે રહ્યા પછી મને એમ જણાય છે કે એ સંબંધમાં હું એક પણ પૃષ્ઠ લખવા શક્તિવાન નથી, ત્યારે પુસ્તકની તો વાતજ શી? જૂદા જૂદા દેશોમાં પ્રવાસ કરવાથી મને અનુભવ થયો છે કે ખાનપાન અને પોષાકાદિના સહજ ભેદ સિવાય, તેમજ રીતભાતમાં રહેલી સાધારણ ભિન્નતાને બાદ કરતાં, સર્વત્ર મનુષ્યની પ્રકૃતિ બહુધા સમાનજ છે મનુષ્ય તે મનુષ્યજ છે, અને એ તેની વિચિત્ર મનુષ્યતા સર્વત્ર જણાઈ આવે છે છતાં પ્રજાઓમાં કઈક વિશિષ્ટ સદ્ગુણો પણ હોય છે, અને એવા સદ્ગુણોનો મને તમારા દેશમાં જે અનુભવ થયો છે તે હું થોડાજ શબ્દોમાં જણાવીશ તમારા આ પ્રતાપી દેશમાં અમુક વ્યક્તિની

જાતિ કે બાણ રૂપ રગાદિ હાઠ કે આચારવિચાર તરફ જોવામાં આવતું નથી, એમ મને અનુભવથી જણાય છે અમુક મનુષ્ય શુ ખાય છે, શું પીએ છે, એ પ્રશ્નો તમારી દૃષ્ટિમાં અતિ સાધારણ છે. ગમે તે મનુષ્ય હોય પણ તે ખગે મનુષ્ય હોવો જોઈએ અને તેમ હોય તો તે તમારે પ્રેમપાત્ર થઈ જકે છે—તમારા પ્રેમી હૃદયોમાં સ્થાન લઈ શકે છે આ બાબતમાં દુનિયાના બીજા કોઈ પણ દેશ સાથે તમારી સરખામણી થાય તેમ નથી.

હું તમારા દેશમાં નમને અમારા વેદાન્ત ધર્મની માહિતી આપવા આવ્યો હતો વેદાન્ત ધર્મ એક અત્યન્ત પ્રાચીન ધર્મ છે વેદોને નામે પ્રચલીત જગતના આઘ સાહિત્યમાંથી આ વેદાન્ત ધર્મનો ઉદ્ભવ થયો છે. ‘વેદાન્ત’ એ વેદ યુતિના વિસ્તૃત સાહિત્યરૂપ વૃક્ષનું મહા મનોહર પુષ્પ છે હજારો વર્ષથી રક્ષાઈ રહેલા અને પ્રગટ થયેલા વૈદિક જ્ઞાનનું સુગંધી પુષ્પ વેદાન્ત છે વેદાન્તમતના કેટલાક વિશિષ્ટ ગુણો છે તે પૈકી પ્રથમ એક એ છે કે વેદાન્તમત અમુક વ્યક્તિગત મત નથી. પ્રભુના અમુક ફેવરેટે કે ભવિષ્યવાદીએ આવીને અમુક ધર્મ આપ્યો એમ વેદાન્તના સબધમાં કહી શકાય તેમ નથી. કેટલાક ધર્મોમાં જેમ તેમના મધ્ય મિન્ડુડે અમુક મહાત્મા—ધર્મ પ્રવર્તક હોય છે, તેમ વેદાન્તમાં નથી તથાપિ એવા મહાપુરુષોએ પ્રવર્તવેલા મતો કે તત્ત્વો વેદાન્ત વિરુદ્ધ છે એમ પણ સમજવાનું નથી. હિન્દુસ્તાનમાં પણ પાછલા સમયમાં પ્રવર્તકોએ સ્થાપેલા ધર્મો ઉત્પન્ન થયા છે. બૌદ્ધ ધર્મ અને તે પછી જે જે ધર્મો કે સપ્રદાયો-પેટા સપ્રદાયો ઉત્પન્ન થયા છે તે સર્વ એકાદ પ્રવર્તકને આશ્રયે છે તેજ પ્રમાણે ખ્રીસ્ત અને મહમ્મદ ધર્મ પણ એકેક મહાત્માદ્વારા પ્રવૃત્ત થયેલા છે. પ્રત્યેક ધર્મમાં એકેક પૂજનીય વ્યક્તિ પ્રવર્તક તરીકે વિદ્યમાન હોય છે, અને તેના તરફનો પૃથ્વીભાવ—તેના મત પ્રતિ

પૂજ્યભાવ એ સપ્રદાય કે ધર્મનો આત્મા હોય છે. વેદાન્ત સપ્રદાયમા તેમ નથી. તેમજ વેદાન્તમત કોઈનો પણ વિરોધી કે દ્વેષી નથી તેને જગતના કોઈ પણ ધર્મ સાથે દ્વેષજન્ય ભેદ નથી, એટલુંજ નહિ પણ વેદાન્તધર્મ સર્વ ધર્મોને થોડા કે વિશેષ પ્રમાણમા ઉપયોગી થયો છે.

વેદાન્ત કહે છે કે મનુષ્ય પ્રભુનો અશ છે. વેદાન્ત માને છે કે આપણી આસપાસ જગતમા તેમજ સ્વપ્નમા દેખાતી દરેક નાની મોટી વસ્તુ વનસ્પતિ કે ખનીજ સર્વ તેને લીધેજ દૃશ્ય છે આ તત્વ સર્વ ધર્મોએ એક કે બીજા સ્વરૂપમા સ્વીકાર્યું છે. મનુષ્યમા દૃશ્ય થતા સર્વ સદ્ગુણો, સર્વ સામર્થ્ય આપણી આસપાસ ભરેલા વિશ્વ ચૈતન્ય સાગરનાજ ભાગ હોઈ મનુષ્ય અને મનુષ્યમા ભેદ નથી. ચૈતન્ય સ્વરૂપનો વિચાર કરતા મનુષ્ય મૂળમા એકજ છે એમ સમજાય છે. અપાર મુદ્રમા જેવી રીતે અનેક સ્થળે નાના મોટા મોજા પ્રત્યક્ષ થાય છે તે પ્રમાણે મનુષ્ય પણ ચૈતન્ય સાગરમા મોજાંરૂપ છે. આપણે પ્રત્યેક વસ્તુત એ સાગરના અશ હોઈને પ્રત્યેકની ખટખટ આ વસ્તુસ્થિતિ-સમુદ્ર સાથેના પોતાનો સ્વાભાવિક યોગ અનુભવસિદ્ધ કરવાને માટેજ છે આપણે પ્રત્યેક સચ્ચિદાનંદના અશરૂપજ છીએ. બહારનો દેખાતો નામાદિ ભેદ ન્યૂનાધિક ઉપાધિને લીધેજ દૃશ્ય થાય છે આ સિદ્ધાન્તને લક્ષમા લઈ વેદાન્ત કહે છે કે કોઈ મૂર્ખ હોય કેવા તેના શરીરાદિમા કંઈ ન્યૂનતા હોય તેવી તેની કેમત ઓછી ન સમજતા તેનામા પણ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા છે એ વાત લક્ષમા લેવાની જરૂર છે. વેદાન્ત કહે છે કે અમુક વ્યક્તિને ‘તું પાપી છે’ એમ કહી તિરસ્કાર કરવામા કર્તવ્ય નથી પણ તેનું ચૈતન્ય સ્વરૂપ પૂર્ણપણે પ્રકાશે એવા પ્રયત્નમાં સહાયતા કરવી એજ ઇષ્ટ છે, અને આવો પ્રયત્ન કરવો એજ ધર્મોપદેશકોનું એક આવશ્યકીય કર્તવ્ય છે.

વેદાન્ત શીખવે છે કે સમાજમા બિન્ન બિન્ન સર્વ ક્ષેત્રમા જાણાઈ આવતી લોકોત્તર બુદ્ધિશક્તિ એ માત્ર મનુષ્યના હૃદયમાં નિવાસ કરતી ચૈતન્ય શક્તિનુંજ દસ્ય ફળ છે તેનું આદિ સ્વરૂપ મનુષ્યના મનમાજ રચાય છે. મનુષ્યનું મન વસ્તુત જ્ઞાન સ્વરૂપજ છે. પોતપોતાના ધર્મ પ્રવર્તકને ધર્મોપદેશ પરમાત્મા પાસેથી મળ્યો એવી માન્યતા ધર્મ ધર્માવલંબીઓ સ્વીકારે છે, વેદાન્તને આ અભિપ્રાય માન્ય નથી. વેદાન્ત માને છે કે મનુષ્યના મનમા નિવાસ કરતું નિઃસીમ ચૈતન્ય જ્ઞાનતત્ત્વજ આ મહાત્માઓરૂપે દસ્ય થયું છે વેદાન્ત કહે છે કે મનુષ્ય-દરેક મનુષ્ય પોતામા ભરેલું નિસીમ ચૈતન્ય સિદ્ધ કરવા અનેકાનેક રીતે પ્રયત્ન કરે છે અને મહાત્માઓ એ આ પ્રયત્નનું દસ્ય ફળ છે. મનુષ્ય પરમાત્માથી બિન્ન નથી એ તત્ત્વ જેને માન્ય નથી એવા ધર્મો સાથે વાદવિવાદ કરવો એ વેદાન્તને અનુચિત છે, કારણ કે વેદાન્ત શ્રદ્ધાથી માને છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિ કે સમાજની પ્રવૃત્તિ એ તત્ત્વને પામવા પ્રતિજ્ઞ જાણતા કે અજાણતા થાય છે આ તત્ત્વ કદાચ આજે કોઈ નહિ સમજતું હોય તો કાલે અવશ્ય સમજશેજ. વાદવિવાદથી શું લાભ થઈ શકે તેમ છે ?

મનુષ્ય પ્રાણી એ એક નાની સરખી ડાખીમા ભરાઈ રહેલો એક સ્થિતિસ્થાપક કમાન સરખું છે. યદ્યપિ આ ડાખી છેક નાની દેખાય છે તથાપિ તેમા રહેલી એક ચૈતન્યરૂપી કમાન અનંત છે અને તે એવી રીતે મૂકાયલી છે કે તેને વારવાર આ ડાખીથી છૂટ મેળવવાની ઇચ્છા થાય છે આ ઇચ્છા અને તજજન્ય પ્રવૃત્તિમાથીજ આ સર્વ વ્યવહાર નિર્માણ થયો જણાય છે, પરંતુ એ વાત ધ્યાનમા રાખવા યોગ્ય છે કે વ્યવહારમા સર્વત્ર દેખાઈ આવતી સ્વાર્થાન્ધતા, દુષ્ટપણ અને અન્ય દુર્ગુણો એ પ્રવૃત્તિને લઈને નથી. તેમજ વ્યવહારમા સ્થળે સ્થળે અનેક અનેક પ્રસંગોમા જણાતી દુષ્ટતા કાઈ આ

પ્રવૃત્તિનું કાર્ય કે કારણ નથી. એક હિન્દુ આચાર્યે કહ્યું છે કે:—જેમ એક પહાડ ઉપર જળનું મોટું કેન્દ્ર હોય, આ કેન્દ્રમાથી નીચેના ખેતરોને પાણી આપવા માટે એકજ દાર હોય, જળને પસાર થવાનો માર્ગ માટી અને કચરાથી ભરેલો હોય, દાર ઉઘડતા જળ ધસારા-બધ પસાર થાય છે, અને તેથી માર્ગનો કચરો અને ધૂળ તે જળમાં મિશ્રીત થયેલો જણાઇને તે ડોળ થઇ જાય છે, પરંતુ આ ધૂળ કે કચરો તે કાઢી જળનું કારણ કે કાર્ય નથી. જળમા તો તે દેશકાળને લઇનેજ મિશ્રીત થયો છે, અને દેશકાળને લઇને દેખાય છે એટલું જ—એ પ્રમાણે મનુષ્યના અંતરમા રહેલું ધર્મરૂપી જળ પોતાના સ્વરૂપને ધારણ કરતા દુર્ગુણરૂપી કચરો નાશ પામી જાય છે. આ પરમ્પર વિરુદ્ધ સ્થિતિ અનાદિ છે. એમા કોઇ કોઇનું કારણ નથી

આ ભાવના પરત્વે દુનિયામા પ્રવર્તતા સર્વ ધર્મો અને સપ્ર-
દાયો—તે હિન્દુસ્તાનમા ઉત્પન્ન થયા હોય કે બીજા દેશોમા, પણ વેદાન્તમત તેમનો ઉપકારક છે આ ભાવના સર્વ ધર્મોએ—કોઇએ પૌરાણિક કથારૂપે કે કોઇએ કંઈ તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી સ્વીકારી છે. અમુક કોઈ વ્યક્તિના ચિત્તમા ઉદ્ભવ પામી પરમાત્માએ તેને ધર્મ શીખવ્યો અને તે વ્યક્તિદ્વારા ધર્મ પ્રસિદ્ધિને પામ્યો, આવી માન્યતા વેદાન્તને માન્ય નથી. એકજ તત્ત્વ અસંખ્ય માનવીઓના અતઃકર-ણમા વ્યક્ત થઈ એ સર્વના સમવાય, ચિત્તવનરૂપ એકજ તત્ત્વ, ધર્મ અને ધર્મપ્રવર્તકને નિર્માણ કરે છે—અર્થાત્ કાળ અને સયોગોજ વસ્તુના કારણ છે મનુષ્ય નહિ, આવો વેદાન્તનો અભિપ્રાય છે. તેજ પ્રમાણે પરોપકાર, બીજાનું બલુ કરવાની ઇચ્છા તેમજ અન્ય નીતિ-તત્ત્વો પણ મનુષ્ય મનુષ્યની પ્રકૃતિમા નિવાસ કરતી ઐક્યતાને પ્રભાવે જ ઉદય પામે છે. આ શરીરમાં બોલનાર “હું” માત્ર આ ક્ષુદ્ર શરી-રની સાથેજ સબધ ધરાવે છે તેમ નથી, પણ તેનું મૂળ અનંત

ચૈતન્ય સાથે સખધ ધરાવે છે. આ તત્ત્વનો અનુભવ કેટલીકવાર સામાન્ય કોટીના મનુષ્યને પણ થઈ શકે છે. ખીજાના દુખ અને વેદનાને જોઈને જ્યારે આખમા અશ્રુ વહે છે—પોતાને દુખ થાય છે તે સમયે તે મનુષ્ય પોતાને ભૂલી ગયું હોય છે, અને તે સમયે પોતાપણું તેણે એ દેખાતા દુખી પ્રાણીમા આરોપેલું હોય છે. તે અન્યની સાથે એક થઈ ગયું હોય છે, તે ક્ષણે તે ખીજાના દુખને પોતાનું દુખ સમજે છે. જો સર્વ મનુષ્યોના મનની એકતાનતા ન થતી હોય કિંવા થવી અશક્ય હોય તો અન્યને માટે સહાનુભૂતિ કિંવા પરોપકારની ભાવનાનો ઉદ્ભવ પણ અશક્ય થઈ જાય સહાનુભૂતિ, પરોપકાર અને પ્રેમ એજ સર્વ નીતિ ગ્રંથોના પાયારૂપ છે સર્વ નીતિ ગ્રંથોનો સાર વેદાન્તના તત્ત્વમસિ તું તે છે ત્હારા અને પરમાત્મા વચ્ચે બેદ નથી એ એકજ ભાવનામા સમાય છે

વેદાન્ત દરેક વ્યક્તિને કહે છે કે તત્ત્વમસિ તું તે છે તું સર્વ વિશ્વના કારણથી અભિન્ન છે અને તેથી દેખાતા આ પૃથક્ પૃથક્ આત્મા વાસ્તવિકરીતે ત્હારા પોતાના આત્માથી ભિન્ન નથી આત્માજ શરીરની બાહ્ય કપાધિનું કારણ છે તેથી સર્વ મનુષ્યોના સારીરાદિ પણ ત્હારાથી ભિન્ન નથી. તું કોઈને પણ દુખી કરવા જતા પ્રથમ પોતાનેજ દુખી કરીશ. તેમજ તું જો ખીજાપર પ્રેમ રાખીશ તો પ્રથમ એ પ્રેમાનંદનો અનુભવ તનેજ મળશે કોઈના દેપનો વિચાર ત્હારા મનમા ઉદ્ભવ પામતા તે જોટલો તેને હાનીકારક છે, તેટલોજ તને પોતાને પણ હાનીકારક થશે. ખીજાપર કરેલો પ્રેમ તને પ્રેમ સ્વરૂપે પાછો મળશે તું પોતેજ વિશ્વ છે—તું પોતેજ અનંત છે. જો કે આ ક્ષણે તું ત્હારા અનંતતત્ત્વ વિસરી પણ ગયો હોય—ત્હારા પ્રભુથી દૂર પણ થયો હોય, તથાપિ એ વિસ્મરણ કે દૂરત્વ હમ્મેશા રહેશે એમ નથી. સમય એવો આવશે કે જ્યારે તું ત્હારા પોતાપણું—

ત્હાં પૂર્ણ સ્વરૂપ જોઈ શકીશ અને તે વખતે તું એકમાત્ર નથી પણ અનેકમા છે, અનેકમાંજ નહિ પણ સમસ્ત બ્રહ્માડ સાથે તું એકજ છે એમ તને પ્રત્યક્ષ જણાશે.

વેદાન્તની બીજી એક વિશિષ્ટ ભાવના એ છે કે જગતમા અનેક ધર્મમાર્ગો પ્રવર્તતા આપણે જોઈએ છીએ તે ઇષ્ટ હોઈ મનુષ્યોની ઉન્નતિ માટે આવશ્યકીય છે. સર્વ એકજ ધર્મના અનુયાયી થાય એ ઠીક નથી. પોતાના ધર્મમા રહીને તેના ઉચ્ચત્તમ તત્વનો અનુભવ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, એજ દરેક વ્યક્તિને માટે હિતાવહ માર્ગ છે સર્વ એકજ લક્ષ્યબિન્દુ તરફ આગળ વધે છે—સર્વ પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરવાને મથન કરે છે તેમના માર્ગ બિન્ન હોય તેથી શું હાની છે ? વેદાન્ત પોતાની કવિતામય ભાષામા કહે છે કે.—

आकाशात् पतितंतोयं यथा गच्छन्ति सागरम् ।

सर्वं देवे नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥

“જેમ જૂદી જૂદી નદીઓ જૂદા જૂદા સ્થાનોમાથી નીકળી જૂદે જૂદે માર્ગે વહી છેવટે સાગરને મળે છ તેવીજ રીતે બધા ધર્મો—સપ્રદાયો જૂદા જૂદા લક્ષ્ય બિન્દુઓમાથી ઉદ્ભવ પામી સીધે કે આડે માર્ગે થઈને છેવટે એ પ્રભુ ' તનેજ મળે છે ”

આ અત્યંત પ્રાચીન ધર્મમાથી બૌદ્ધ ધર્મનો ઉદ્ભવ થયો છે. જે ધર્મે પ્રથમવાર પોતાના ઉપદેશકો મોકલી નિદ્રાધીન જગતને જાગૃત થવાનું પુણ્ય કાર્ય કર્યું છે, અને આડકતરી રીતે તેણે ખ્રિસ્તી ધર્મ ઉપર પણ ગ્રીસના વિદ્વાનો, અને મધ્યકાળના યૂરોપિય તત્ત્વજ્ઞોદ્ધારા અસર કરી છે. છેવટે જર્મનીના વિચારકોપર વેદાન્તની અદ્વિતીય અસર થઈ, તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારશ્રેણીમા એક અદ્ભૂત ક્રાન્તિ થવા પામી છે. આ રીતે વેદાન્તમતનો સીધી કે આડકતરી રીતે સમસ્ત જગતમાં પ્રસાર થયો છે, છતાં એ પ્રસાર શાંતિપૂર્વક જરા પણ

આડબર કે દ્વેષની ભાવના વિના થયો છે. રાત્રિને સમયે વનસ્પતિમા વિહાર કરતી ઝાકળ, જેટલી શાન્તિથી અને નિઃશબ્દતાથી વનસ્પતિનું હિત બળવે છે તેટલીજ શાન્તિ અને નિઃશબ્દતાપૂર્વક વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોનો પ્રસાર મનુષ્ય જાતિના બલોને માટે જગતમા થયો છે અશોક રાજના સમયના કેટલાક સ્તંભો અને શિલાલેખો ઉપરથી, તે વખતે બૌદ્ધ ધર્મના પ્રસારનું કામ કેવી રીતે થતું હતું તેનું અનુમાન કરી શકાય છે. તે વખતે ઇરાન, ચીન, ગ્રીસ, ઇજિપ્ત ઇત્યાદિ દેશોના દેશોમા ધર્મોપદેશકો મોકલવામા આવતા હતા. આ ઘટના ખ્રિસ્તના જન્મ પૂર્વે ત્રણસો વરસની છે, અને તે સમયે પણ બૌદ્ધ ધર્મોપદેશકોને એમ શીખવવામા આવતું કે “અનાદર બુદ્ધિથી બીજા ધર્મોનું અવલોકન કરવું નહિ, સર્વ ધર્મોનું મૂળ એકજ છે તેમને તમારાથી અને તેટલી મદદ કરો. તમને જાણુમા હોય તે અવશ્ય તેમને શીખવો, પણ તેમને હાની થાય એવું જરા પણ વર્તન કરવું નહિ”

વેદાન્તધર્મના પ્રસારને લીધેજ હિન્દુસ્તાનમા ધર્મને નામે કે ધર્મને માટે કોઇ વાર પણ યુદ્ધ કે મારામારી થવાના પ્રસંગો ઉપસ્થિત થયા નથી ઉલટો એક હિન્દુના મનમા સર્વ ધર્મોને માટે પૂજ્યભાવ હોય છે પોતાના દેશમાથી બહિષ્કાર પામેલા હિંદુ લોકોને હિન્દુઓએ આશ્રય આપ્યો છે, અને આજપર્યન્ત પણ તેમના વશજ મલબાર કિનારાપર રહે છે ઇરાનની પ્રાચીન પ્રજાને જ્યારે તેમના સ્વદેશનો ધાર્મિક વિપત્તિને લઈ ત્યાગ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો, ત્યારે તેમણે પણ હિન્દુસ્તાનનો આશ્રય શોધ્યો, જે તેમને પ્રેમપૂર્વક આપવામા આવ્યો છે. અઘાપિ પયન્ત એમના વશજ-મુખ્ય ઇલાકાના અમારા પારસી ભાઈઓ-પ્રતિ અમે એવોજ પ્રેમ અને મમતા રાખીએ છીએ. સેટ ટૉમસ સાથે કેટલાક ખ્રિસ્તીઓ પણ હિન્દુસ્તાનમા આવ્યા હતા એમ કહેવાય છે. સેટ ટૉમસ ખ્રિસ્તના પોતાના શિષ્યો

પૈકીના એક હતા. એમને પણ હિન્દુસ્તાને આશ્રય આપ્યો છે અને તેમના વશજ અઘાપિ પર્યન્ત ભારતવર્ષમાં રહે છે. અન્ય ધર્મોને માટેની આદર યુદ્ધિ હમણા સુધી હિન્દુસ્તાનમાંથી નાશ પામી નથી, અને તે કોઈ પણ કાળે નાશ થવાનો સભવ પણ નથી

વેદાન્તધર્મ આ આદર યુદ્ધિનો યોગ્ય આગ્રહપૂર્વક કરે છે. આપણે જાણતાં કે અજ્ઞાણતા પણ તે આપણા આદિ કારણ-પરમાત્મા તરફ આગળ વધીએ છીએ અને કદાચ માર્ગ ભિન્ન હોય તો પણ તેને માટે કોઈનો અનાદર કરવાનું શું કારણ છે ? કદાચ કોઈ માણસની ગતિ મદ હોય-તેનો અધ્યાત્મિક અધિકાર નીચેની ભૂમિકાનો હોય તથાપિ તેને માટે તેનો તિરસ્કાર કરવો, તેને તુચ્છ માનવો એ યોગ્ય નથી આપણા નેત્ર ઉપરના મોહના પડદાને લીધેજ આપણને આમ ભેદભાવ દેખાય છે. એ પડદો દૂર થતાજ આપણું અતઃકરણરૂપી દર્પણ શુદ્ધ થતાજ દેખાય છે કે મનુષ્ય અને મનુષ્યમા કંઈ પણ ભેદ નથી-તેઓ વાસ્તવિક રીતે એકજ છે

મનુષ્ય જ્યારે વેદાન્તના અનુભવની આ ઉચ્ચતમ દશાને પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તેને સ્ત્રી અને પુરૂષમા ભેદ દેખાતો નથી. જાત અને જાતમા-રંગમા કે જન્મના હક્કમા તેને જરા પણ મહત્તા જેવું દેખાતું નથી. એ સર્વ તેને આભાસરૂપજ પ્રતીત થાય છે તે આ સર્વ ભેદ ભાવથી પર-અને સર્વના મૂળમાં વ્યાપી રહેલા પરમાત્માને જીએ છે. મનુષ્ય માત્ર તેને પ્રભુ સ્વરૂપ જણાય છે, તેને જગત સમસ્ત પોતાનું જણાય છે. આ સ્થિતિજ ખરા વેદાન્તની સ્થિતિ છે.

૬-આર્ય તત્વજ્ઞાનનાં પગથીયાં.

ઇ પણ ધર્મના પ્રારભના સમયનો વિચાર કરવામા આવે તો “ ઇશ્વરી પ્રેરણા ” કે “ ઇશ્વરે આપેલ ગ્રન્થ ” એવી કોઇ કલ્પનાનો અવશ્ય ઉદ્ભવ થયો હોવો જોઇએ. સાધારણ વર્ગના કિવા જેને આપણે જ ગલી કહીએ છીએ તેવા લોકોમા ધર્મને નામે પ્રવર્તતી ભાવનાઓ સખધી

આપણે વિશેષ વિચારવાની જરૂર નથી, કારણકે એવી ભાવનાને ધર્મનું નામ આપવું પણ યોગ્ય નથી, પણ જેને ધર્મની સજ્ઞા વાસ્તવિક રીતે આપી શકાય, એવા ધર્મો તરફ દૃષ્ટિ કરવામા આવે તો જણાઇ આવ્યા વિના રહે તેમ નથી કે ઉપર્યુક્ત ભાવનાઓજ તેના મૂળ રૂપજ હોય છે આપણને દૃશ્ય થતા આ વિશાળ વિશ્વનો કોઇ પણ કર્તા હોવો જોઇએ આ કલ્પના ધર્મની કલ્પનાના પાયા સરખી છે, અને સર્વ ભાવનાઓપી દિવાલો એ પાયા ઉપરજ ચણાઇ છે. તે પછી આત્માની કલ્પના ઉદ્ભવ પામી છે શરીર જડ છે એવું જણાતા તેમા “ હુ હુ ” એમ બોલનાર આત્મા જેવું કંઇક ચૈતન્યતત્વ હોવું જોઇએ એમ જણાયું, અને સાથે એવી કલ્પના થઇ કે એ આત્મા શરીરથી ભિન્ન હોવો જોઇએ

આ ભાવના ધર્મભાવના સાથે સખધ ધરાવતી પ્રાચીનમા પ્રાચીન ભાવના છે ભારતવર્ષમા પણ એવી ભાવનાઓ જન્મ પામી હતી પણ આર્ય વિચારકોએ તરતજ તેનો ત્યાગ કર્યો જણાય છે. સાપ્રત હિન્દુ ધર્મને એ કલ્પનાની સાથે જાણે સખધજ ન હોય

એટલું બધું પરિવર્તન થઈ ગયું છે. સાપ્રત આર્યધર્મનું સ્વરૂપ કંઈકે જૂદાજ પ્રકારનું છે. હિન્દુધર્મનું સ્વરૂપ મૂળની ઈશ્વર અને આત્મા વિષયક કલ્પનામાંથી નહિ પણ એ કલ્પનામાંથી ઉપજેલી ઇતર કલ્પનાઓમાંથી ચોળાયું છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સબધમાં પણ પ્રથમ કલ્પના એજ છે કે તે શૂન્ય-નેસ્તીમાંથી પરમેશ્વરે ઉત્પન્ન કરી છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પૂર્વે સર્વ શૂન્ય હતું અને પોતાની માત્ર ઇચ્છાથી પરમાત્માએ આ જગત નિર્માણ કર્યું છે. ઉત્પત્તિની આ ભાવના શકાથી વિમુક્ત રહી શકતી નથી. જો આરભમાં કંઈ પણ ન હોય તો તેમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ થાય કેમ? એવી શકા ઉપસ્થિત થાય છે. આજ વેદાન્તમતનો આરભ કાળ છે જો આ ‘વિશ્વ છે’ એમ માનીએ તો અવશ્યજ તેનું કોઈ કારણ હોવું જોઈએ કે જેમાંથી તે ઉદ્ભવ પામ્યું હોય નેસ્તીમાંથી અસ્તીનો ઉદ્ભવ થવો એ અશક્ય જેવું છે, એમ આપણે સહજ સમજી શકીએ છીએ. આપણે કંઈ પણ વસ્તુ નિર્માણ કરવાની હોય ત્યારે તેને માટે વિવિધ પ્રકારનાં સાધનો એકત્ર કરવાની પ્રથમ જરૂર પડે છે. એકાદ ઘર બાંધવા કે કોઈ વહાણ બનાવવા પહેલાંજ તે માટે જોઈતી પથ્થર, લોહ, લાકડકામ, ઇત્યાદિ સામગ્રી હોવાની જરૂર છે, તેમજ તે ઘર બનાવવા માટે જોઈતાં હથિયાર પણ તૈયાર હોવાની જરૂર છે. આ પ્રમાણે કાર્યરૂપ વસ્તુની શરૂઆત પહેલાંજ કારણરૂપ વસ્તુનું અસ્તિત્વ હોવું જોઈએ, એ સિદ્ધાન્ત આપણા અનેક અનુભવોમાં આવે છે. આમ હોવાને લીધે ‘જગત શૂન્યમાંથી થયું’ એ કલ્પના વિવેકબુદ્ધિની કસોટીપર ચડવાને અશક્ત જણાયાથી તેનો ત્યાગ કરવામાં આવ્યો અને જગત જે કાર્યરૂપ વસ્તુ છે તેના કારણરૂપ વસ્તુ શું હોવી જોઈએ, તે શોધવાનો પ્રયત્ન આગળ ચાલ્યો. જો ધર્મોના ઇતિહાસનો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કરવામાં આવે તો જણાઈ આવે કે વસ્તુતઃ આ મૂળવસ્તુની શોધના

પ્રયત્નમાંજ સર્વ ધર્મો ગુ થાયલા છે. આ જગતને પરમાત્માએ નિર્માણ કર્યું, એ વાત આપણે ઘડીભર માની લઈએ, તોપણ તે શામાંથી ઉત્પન્ન કર્યું, એ પ્રશ્ન તો રહે છેજ. અનેક તત્ત્વશાસ્ત્રોએ આ એકજ પ્રશ્નની પુનઃ પુનઃ અને અનેક સ્વરૂપમાં ચર્ચા કરી છે. કોઈ એમ માને છે કે સૃષ્ટિ, પરમેશ્વર અને જીવ એ ત્રણે સત્યસ્વરૂપ હોઈ અનાદિ છે એ પૈકી કોઈની પણ આદિ નથી. પણ એમાના સૃષ્ટિ અને જીવ એ બે પરમાત્માપર અવલભે છે, અને માત્ર પરમાત્માનુ અસ્તિત્વજ અતત્ર છે. જે પ્રમાણે જડ પરમાણુનો આધાર પરમાત્માની ઇચ્છા ઉપર અવલભે છે એ પ્રમાણે જીવનુ અસ્તિત્વ પણ પરમાત્માની ઇચ્છા ઉપરજ અવલભે છે. આ એક પક્ષની માન્યતા છે. આમા હમણાં આપણે ફક્ત જીવ વિષયનોજ વિચાર કરીએ. આર્યાવર્તમા જો કે અનેક ધર્મો અને સપ્રદાયો પ્રચલીત છે, તથાપિ તે સર્વને સામ્યદર્શન સમાન રીતે માન્ય છે. આગળ વધી કહીએ તો એ સર્વ ધર્મોની ઇમારત સામ્યના પાયાપરજ ચણાઈ છે. આપણને કોઈ પણ વસ્તુનો બોધ થાય છે ત્યારે પ્રથમ તે બાહ્યેન્દ્રિયોને ગોચર થઈ પશ્ચાત્ તેદ્વારા એ વસ્તુબોધ તે તે ઇન્દ્રિયોના ગોલક કિવા અતરેન્દ્રિયો પ્રતિ લઈ જવામા આવે છે. આ અતરેન્દ્રિય મનને તેની ચેતવણી આપે છે, અને મન તેની અસર યુક્તિને પહોંચાડે છે આટલી પરપરા ચાલ્યા પછીજ આપણે કહી શકીએ છીએ કે અમુક વસ્તુનુ આપણને જ્ઞાન થયું છે. જે જે ઇન્દ્રિયોદ્વારા પદાર્થોના બોધ થાય છે તે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયોનાં ગોલક (Centres) હોય છે, એ વાત અર્વાચીન શાસ્ત્રોએ પણ માન્ય કરી છે. અર્વાચીન શાસ્ત્રોએ એમ જણાવ્યું છે કે આ ગોલકના બે વિભાગ છે. જેનું પણ સાંખ્યની અતરેન્દ્રિય અને મન એ ઇન્દ્રિયો સાથે સામ્ય થવા જાય છે. પણ આ ઉભયના ચાલક એવા કોઈ મધ્યવર્તી પદાર્થનું

જ્ઞાન અર્વાચીન શાસ્ત્રોને અઘાપિ પર્યન્ત થયું નથી. વસ્તુ સ્થિતિનો વિચાર કરતાં પ્રથમ ગોલકનું જ્ઞાન થાય એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ આ સર્વ ગોલકોનાં સ્થાન ભિન્ન ભિન્ન હોઈ કોઈ પણ સ્થળે તેઓ એકત્ર થાય છે, અગર અમુક ગોલક એવું છે કે જેને અનુલક્ષી ધતર સર્વ ઇન્દ્રિયો પોતાનું કાર્ય કરે છે, એમ પણ એ શાસ્ત્રોએ જણાવેલું નથી. હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ જે તત્ત્વ શોધી કાઢ્યું છે ત્યાં મુખી પહોંચવાના સાધનો ભૌતિકશાસ્ત્રકારો અઘાપિ પર્યન્ત નથી શોધી શક્યા, એ આ ઉપરથી આપણે કબૂલ કરવું પડશે આ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન શક્તિઓનો કોઈચાલક અવશ્ય હોવો જોઈએ, એમ માનવુંજ પડશે. જો તેમ ન હોય તો આ સર્વ શક્તિઓમા ષટ્કૃત થઈ જાય અને શરીરનો વ્યવહાર પણ ચાલવો અશક્ય થઈ જાય જો આવો ચાલક મહારા શરીરમા ન હોય તો અમુકને ‘અમુક જોડ છું’ “તે અમુક છે” એમ કોણ કહે છે? “આ મિત્ર” “પેટ્રો મનુષ્ય” આમ નિશ્ચય કરનાર કોઈપણ મધ્યવર્તી ચાલક અવશ્ય હોવો જોઈએ જો આપણી દરેક અતરેન્દ્રિય સ્વતંત્ર હોય તો એકજ વેળા એ ઇન્દ્રિયો કામ કરી શકવાનો સભવ પણ ન રહે. નેત્રો જોઈ શકે છે, કાન સાંભળી શકે છે, પ્રાણ શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયા કરે છે, ઇત્યાદિ મર્ચ એકજ વેળા નિયમિત થાય છે. જો દરેક અતરેન્દ્રિય સ્વતંત્ર હોય તો આમ થઈ શકે નહિ. દરેક અતરેન્દ્રિયમા શક્તિ છે, અને જો એ દરેક ગોલકો કે અતરેન્દ્રિયોની શક્તિઓ ભિન્ન ભિન્ન હોય તો, પ્રથમ દેખાવું, વળી થોડો વખત રહી સભળાવું, વળી સ્પર્શ થવો, આમ અસરો પણ ભિન્ન ભિન્ન થાય, પણ તેમ થતું નથી, તેથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે એ ઇન્દ્રિય શક્તિઓને નિયમન કરનાર કોઈક મધ્યસ્થ તત્ત્વ હોવું જોઈએ.

આપણું શરીર પરમાણુઓનું બનેલું છે, જે જડ અને અક્રિય છે.

આ શરીરની અદર એક સૂક્ષ્મશરીર હોવાનું વેદાન્તીઓ માને છે—એ સૂક્ષ્મ શરીર પણ યદ્યપિ સૂક્ષ્મ છે, અને પારદર્શી તત્ત્વોથી બનેલું છે તથાપિ તે પણ જડ છે. તે અત્યન્ત સૂક્ષ્મ (તથાપિ જડ) પરમાણુઓનું બનેલું છે, અને સ્થૂલશરીર ધન પરમાણુઓનું રચાયેલું છે, એટલેજ આમા ભેદ છે. આ સૂક્ષ્મશરીર એટલું બધું સૂક્ષ્મ છે કે તે સૂક્ષ્મદર્શકચત્રથી દેખાવું પણ અશક્ય છે. ત્યારે તમે પ્રશ્ન કરશો કે એ શરીરનું કાર્ય શું છે ? જે પ્રમાણે સ્થૂલદેહ જડ અને દૃશ્ય શક્તિઓદ્ધારા કાર્ય કરી શકે છે, તેમ સૂક્ષ્મદેહ પણ સૂક્ષ્મ શક્તિઓદ્ધારા કાર્ય કરે છે. સ્થૂલશરીર સ્થૂલ પદાર્થોનું આશ્રય સ્થાન છે, અને સૂક્ષ્મશરીર સૂક્ષ્મ તરંગોને આશ્રય આપે છે—આ સૂક્ષ્મ તરંગોને આપણે ‘વિચાર’ કહીએ છીએ. સ્થૂલશરીર જડ પરમાણુઓનું રચાયેલું છે, અને તેથી તેની શક્તિઓ પણ જડ છે. શક્તિને કાર્ય કરવાને સ્થૂલ પદાર્થની આવશ્યકતા છે—અર્થાત્ શક્તિ પદાર્થાશ્રિત છે. હવે આપણે ઉપર કહી ગયા છીએ કે જેમ સ્થૂલદેહમાં ધન જડ પરમાણુઓ હોય છે તેમ સૂક્ષ્મદેહમાં સૂક્ષ્મ જડ પરમાણુઓ હોય છે, જે શક્તિ સ્થૂલશરીરમાં સ્થૂલરૂપે પ્રતીત થાય છે તેજ શક્તિ સૂક્ષ્મશરીરમાં સૂક્ષ્મરૂપમાં જણાય છે, માત્ર સ્થિતિમાં ભેદ છે—સ્વભાવમાં નહિ. એકજ વસ્તુ જ્યારે તે સૂક્ષ્મ-સ્વરૂપમાં હોય છે ત્યારે આપણે તેને વિચાર કહીએ છીએ અને તેજ વસ્તુને સ્થૂલરૂપમાં આપણે ‘ક્રિયા’ કહીએ છીએ. કોઈને મારવો, આમ પ્રથમ મ્હારા મનમાં વિચાર થાય છે, અને તેજ વિચાર-શક્તિનું સ્થૂલ રૂપાતર થતાં તે આઘાતરૂપે દૃશ્ય થાય છે. મૂળ શક્તિ સૂક્ષ્મ સ્થિતિમાં હોય છે તેને આપણે તરંગ કે વિચાર કહીએ છીએ. એજ શક્તિ જ્યારે સ્થૂલ ઇન્દ્રિયોદ્ધારા દેખાય છે ત્યારે તેને ક્રિયા કહેવાય છે. શક્તિને સ્થૂલ ક્રિયા સૂક્ષ્મ કાર્યો કરવા માટે સ્થૂલ અથવા

સૂક્ષ્મ પદાર્થોનો આશ્રય શોધવો પડે છે, કારણ કે પદાર્થના આશ્રય વિના શક્તિ કાર્ય કરી શકવા અસમર્થ છે જેમ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીર ઉભય જડ પરમાણુઓનાં બનેલાં હોઈ તેની સ્થિતિમાંજ ભેદ છે, સ્વભાવમા ભેદ નથી, તેજ રીતે શક્તિ પણ તેના આશ્રયને લીધે સ્થૂલ અથવા સૂક્ષ્મ દેખાય છે, છતાં સ્વભાવમાં તે એકજ છે. વળી એ ઉભય-શક્તિ અને પદાર્થ, જે પદાર્થનાં બનેલાં છે તે પદાર્થ પણ તેમનાથી ભિન્ન સ્વભાવનો ન હોઈ શકે તેમાં તફાવત માત્ર એજ છે કે એ પદાર્થનું એકરૂપ અતિ સૂક્ષ્મ હોવાથી સ્થૂલ ઇન્દ્રિયગોચર નથી, જ્યારે બીજું ઘટ્ટ હોઈ જોઈ શકાય છે ગુણધર્મનો વિચાર કરતાં આ ઉભય શરીરોમા ભેદ નથી, ભેદ માત્ર દૃષ્ટિમા છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ ઉભય શરીરોમા વિચારાત્મક અને ક્રિયાત્મક જે શક્તિઓ પ્રતીત થાય છે તે ક્યાંથી ઉત્પન્ન થઈ? વેદાન્તમત પ્રમાણે સૃષ્ટિમા એકંદર બે પદાર્થો છે: આકાશ અને પ્રાણ આ પૈકી આકાશ એક અત્યન્ત સૂક્ષ્મતત્ત્વ છે (જે કે તેનો સ્વભાવ પણ જડ છે) જે પદાર્થ છે, અને પ્રાણ શક્તિ છે આપણે જે કંઈ જોઈએ છીએ, સાબળીએ છીએ અને સ્પર્શ કરીએ છીએ, તે વાયુ, પૃથ્વી આદિ સર્વ પદાર્થો પણ જડ હોઈને આકાશમાથીજ ઉત્પન્ન થયા છે. ચૈતન્ય જેમ જેમ શક્તિની પ્રેરણા કરે છે તેમ તેમ આકાશ સ્થૂલ કિંવા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપો ધારણ કરી સ્થૂલ કિંવા સૂક્ષ્મસ્વરૂપમા પ્રતીત થાય છે. આકાશ સર્વવ્યાપી છે તે ન હોય એવું કોઈ સ્થાન નથી. તેજ પ્રમાણે પ્રાણ પણ સર્વ વ્યાપી છે. દાખલા તરીકે આકાશને પાણીની ઉપમા આપીએ તો સર્વ દ્રશ્ય પદાર્થોને બરફના ન્હાના મ્હોટા કકડાની ઉપમા આપી શકાય. આકાશરૂપી પાણીમાં તે તરે છે, ન્હાના મ્હોટા થાય છે અને ઝોગળી જાય છે. આકાશરૂપી જળમાથી આ સર્વ ન્હાના મ્હોટા પદાર્થ બનાવનાર ચૈતન્યશક્તિ છે. તે શક્તિ ન

હોય તો જડ આકાશથી બરડા બનાવવાનું કાર્ય થઈ શકે નહિ. સ્થૂલ-શરીર આકાશના સ્થૂલરૂપમાથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને ચૈતન્ય તેમાં બોલવા, ખેસવા, ઉઠવા, હિલચાલ કરવારૂપે પ્રતીત થાય છે. તેજ પ્રમાણે સૂક્ષ્મશરીર પણ આકાશતત્ત્વમાથી યોગ્યબલુ છે. સૂક્ષ્મ-શરીરમાં આકાશતત્ત્વ અત્યન્ત સૂક્ષ્મસ્વરૂપમાં હોય છે, અને ચૈતન્ય તે શરીરમાં સૂક્ષ્મ વિચારશક્તિરૂપે પ્રતીત થાય છે. સ્થૂલશરીર બાહ્ય છે—સ્થૂલ દૃષ્ટિથી જોઈ શકાય છે, તેમાં સૂક્ષ્મદેહ છે, અને એ સૂક્ષ્મ-દેહથી જે પર છે તેને આપણે ‘જીવ’ અથવા ‘આત્મા’ કહીએ છીએ. તેજ કહે છે કે “ હુ છુ ” તેજ ખરો બોલનાર છે તેજ મધ્યવર્તી અને ચાલક છે આપણા નખ આપણે વારવાર કાઢી નાખીએ છતાં વાર-વાર જેમ તે વધી આવે છે, અને જેમ તે આપણા સ્થૂલદેહના એક અગરૂપ છે, તેજ પ્રમાણે આ સ્થૂલદેહ આપણા સૂક્ષ્મશરીરનું એક અગ છે જેમ અનેકવાર આપણે નખ કાપી નાખીએ છતાં તે પુનઃ થાય છે, તેમજ આ સ્થૂલશરીર પણ અનેકવાર મૃત્યુ પામવા છતાં પુનઃ નવિન રૂપ ધારણ કરે છે સ્થૂલદેહના મરણ સાથે સૂક્ષ્મદેહનું મરણ થતું નથી, તેમજ મનુષ્યને સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મશરીર છે, એમ કહેવાથી તે બંને ભિન્ન છે—અન્યોન્યથી જૂદા છે, એમ પણ સમજવાનું નથી સૂક્ષ્મશરીર સ્થૂલશરીરના આણુઆણુમાં ઓતપ્રોત વસેલું છે, તેમજ જીવાત્મા પણ આ ઉભય શરીરોથી ભિન્ન નહિ પણ તે ઉભયના આણુઆણુમાં ઓતપ્રોત વાસ કરી રહેલો છે. આ પ્રમાણે જીવ, સૂક્ષ્મશરીર અને સ્થૂલશરીરની ત્રિપુટી સાથેજ રહે છે. આ પૈકી સ્થૂલદેહ ક્ષણભંગુર હોઈ વારવાર નાશ પામનારો છે, જ્યારે સૂક્ષ્મદેહ અતિ દીર્ઘ સમય રહે છે, અને જીવાત્મા અમર છે વેદાન્ત માને છે કે જેમ પરમાત્મા અનાદિ અને અનંત છે તેમ જીવાત્મા પણ અનાદિ અને અનંત છે. આ દૃશ્યસૃષ્ટિ પણ અનાદિ અને અનંત છે,

પણ તેના રૂપમાં ફેરફાર થવાનું કાર્ય ચાલુ છે. તે પ્રતિ ક્ષણે બદલાયા કરે છે, તેજ પ્રમાણે જે બે તત્ત્વો આકાશ અને પ્રાણ, કે જેમાથી આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ છે તે પણ યદ્યપિ અનાદિ-અનંત છે, તથાપિ તેમા પણ ફેરફાર થવાનું કાર્ય પ્રતિ ક્ષણે ચાલુજ છે. પણ જીવ એ ઉભય તત્ત્વોથી ભિન્ન છે. તે કેવળ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, તેથી તે અનાદિ અને અનંત છે. જીવાત્મા આકાશ અને પ્રાણના મિશ્રણની કૃતિ નથી માટેજ તે અનાદ્યનંત છે. આકાશ અને પ્રાણની કૃતિરૂપ પદાર્થો બદલાય છે, અને છેવટે પોતાના કારણમા લય પામે છે. પદાર્થ માત્ર રૂપાન્તરને પાત્ર છે. આ નિયમ અબાધિત છે સ્થૂલશરીર કોઈ પણ કાળે અવશ્ય નાશ પામવાનુંજ, એમા જરા પણ સંશય નથી. તે પ્રમાણે સૂક્ષ્મ શરીર પણ કાળે કરીને કાળનો ગ્રાસ થવાનુંજ. માત્ર જીવાત્મા જે ચૈતન્ય છે, જે આકાશ અને પ્રાણ-એ તત્ત્વોથી પર (સૂક્ષ્મ-ત્રેણ) છે, તેના કોઈ પણ કાળે-કોઈથી પણ નાશ થવાનો નથી. એજ કારણથી જીવ અજન્મા કહેવાય છે જે કૈવલ્યરૂપ છે તેનો જન્મ શક્ય નથી, અને તેથી તે મરનાર પણ નથી. જન્મ મરણનો સંભવ તો કૃત (કરેલા-બનાવેલા) પદાર્થનેજ હોઈ શકે કારણ તો નિરાણુજ છે.

દ્વૈતવાદીઓ કહે છે કે આ સમસ્ત પ્રકૃતિ કે જેમા અનેકાનેક કોટ્યાવધિ જીવોનો સમાવેશ થાય છે તે એક પરમાત્માના તાબામા છે. પરમાત્મા સર્વવ્યાપક, સર્વજ્ઞ, નિરાકાર અને સર્વને જાણનાર છે. પ્રકૃતિ તેની કૃતિ છે, અને તેના ફેરફારના કાર્યમાં પરમાત્મા રાત્રિ દિવસ નિમગ્ન છે. આ પ્રકૃતિપર તેનું સ્વામિત્વ છે હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો પરમાત્માજ આ પ્રકૃતિનો સ્વામી હોય તો જગતમાં આ દુષ્ટતા ક્યાથી ? આપણે આપણી આસપાસ દુઃખ પથરાયલું જોઈએ છીએ તેનું કારણ શું ? આનો ઉત્તર દ્વૈતવાદી એવો આપે

છે કે, આમા ઈશ્વરનો અપરાધ નથી; આપણે પોતેજ આપણા દુઃખના કારણરૂપ છીએ “ જેવું વાવો તેવું લણો ” એ ન્યાય છે. મનુષ્યોપર સકટો આવે એ પરમાત્માની ઈચ્છા નથી. પૂર્વના જન્મને અનુસરી-તેના કૃત્યો અનુસાર તેને આ જન્મ મળ્યો છે જીવ તો અજન્મ છે. તેને કોઈએ ઉત્પન્ન કર્યો નથી. તે જે કર્મ કરે છે તેનાં સારાં કે માઠાં ફળ તેને ભોગવવાં પડે છે. અનંતકાળથી અનંત પ્રકારના કર્મોના ભાર તે વહન કરતો આવે છે, અને તે પ્રમાણે તેના સાંપ્રત જીવન-વ્યવહાર ચોખ્ખો છે જે સારાં કર્મ કર્યા હોય તો તેને સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, અને ખોટા કર્મો (પાપ) કર્યા હોય તો તેને પરિણામે દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે અનંતકાળથી તેનો પ્રવાસ સુખ અને દુઃખના અનુભવરૂપ થઈ ગયો છે.

ત્યારે મૃત્યુ પશ્ચાત્ જીવન શુ થાય છે? વેદાન્તની સર્વ શાખાઓ કબૂલ કરે છે કે જીવ સ્વભાવથી શુદ્ધ છે, પણ અજ્ઞાનથી તેની સ્વચ્છતા-તેનો સ્વભાવ આવૃત્ત થઈ જાય છે. અજ્ઞાનનું પરિણામ કુકર્મો છે-અર્થાત્ જીવાત્માની શુદ્ધતા કુકર્મોને લઈને આવૃત્ત થાય છે; તેમજ સત્કર્મોથી તે શુદ્ધ થાય છે, અને શુદ્ધ થતા તેને પોતાના ખરા સ્વભાવનું જ્ઞાન થાય છે. સ્વભાવમા તે અશુદ્ધ નથી. કોઈ પણ મનુષ્ય મૂળમાં અશુદ્ધ કે અજ્ઞાનાવૃત્ત નથી.

સત્કર્મોના પ્રભાવથી જ્યારે તેનાં સર્વ પાપો, અને અનાચારી કૃત્યો ધોવાઈ જાય છે ત્યારે જીવ પુનઃ શુદ્ધ થાય છે, અને શુદ્ધ થઈ તે દેવયાનમા પ્રવેશ કરે છે. તેની વાણી મનમા લીન થઈ જાય છે. વાણીની સાથે વિચાર પણ લીન થઈ જાય છે, કારણ કે વાણીના વ્યાપાર વિના વિચારનો વ્યાપાર ચાલી શકતો નથી, વિચારમા પણ વાણીનો ઉપયોગ થાય છે એ આપણી અનુભવસિદ્ધ વાત છે, વાણી અને વિચારને પોતાની સાથે રાખી મન પ્રાણોમાં સમાઈ જાય છે,

અને પ્રાણ જીવમાં લીન થાય છે આવી સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી જીવાત્મા સ્થૂલશરીરનો શીઘ્રજ ત્યાગ કરી સૂર્યલોકમાં જાય છે આ સૃષ્ટિમાં અનેક લોકોનો સમાવેશ થાય છે. આ જગત મૃત્યુલોક છે, તેનાથી પર સૂર્યલોક અને તેનાથી પર ચન્દ્રલોક છે તેનાથી જે પર તેને વિદ્યુતલોક કહે છે જીવ જ્યારે આ લોક સુધી પહોંચી શકે છે ત્યારે તેને એક પૂર્ણ અને મુક્ત જીવાત્મા ભેટે છે, અને તેને અન્ય લોકમાં લઈ જાય છે જે બ્રહ્મલોક કહેવાય છે બ્રહ્મલોકમાં જીવાત્મા જન્મ અને મરણના બધનથી મુક્ત થઈ અનંતકાળ પર્યન્ત રહે છે. તે અનંતકાળ પર્યન્ત આ બ્રહ્મલોકમાં આનંદનો ઉપભોગ કરે છે સર્વ પ્રકારના માનુષી કે દેવીસામર્થ્યો તેને સિદ્ધ થાય છે. માત્ર સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય તેને પ્રાપ્ત થતું નથી, કારણકે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાનું કામ પરમાત્માનું છે, અને પરમાત્મા એકજ છે. એ શક્તિને જીવાત્મા તેની કોઈ પણ ભૂમિકામાં પ્રાપ્ત કરી શકવા અસમર્થ છે. આ દ્વિતવાદીઓનો મત છે. તેઓ કહે છે કે “કોઈ પણ જીવાત્મા પરમાત્મા થઈ શકતો નથી”; જે કોઈ એમ કહે છે કે “હું બ્રહ્મ છું” તે પાપી છે. જીવાત્માને સર્વ પ્રકારનાં સામર્થ્ય ભલે પ્રાપ્ત થાય પણ તે પરમાત્માનું ઉત્પત્તિ કાર્ય કરવાને અસમર્થ છે. તે જૂદાં જૂદાં શરીરો ધારણ કરી જૂદા જૂદા લોકમાં ચાહે તે કાર્ય કરી શકે છે. તે ચાહે તો પોતાની આગ્રાથી સર્વ દેવો અને પોતાના પિતૃઓને પોતાની પાસે બોલાવી શકે છે. તેને એટલા બધા સામર્થ્યો પર સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત થાય છે કે કોઈ વાર પણ તેને દુઃખનો અનુભવ થતો નથી અને તેની ઈચ્છા પ્રમાણે તે અનંતકાળ સુધી બ્રહ્મલોકમાં રહેવા સ્વતંત્ર છે. મનુષ્યના આત્માની (જીવાત્માની) આ ઉચ્ચત્તમ ભૂમિકા છે. જેણે પરમાત્માની પ્રીતિમાં તાદાત્મ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે, જેને કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વાર્થ નથી, જે સર્વથા શુદ્ધ છે, વાસનાઓનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે, અને પ્રણ સિવાય—તેની

પ્રીતિ સિવાય જેને કોઈ કર્તવ્ય કર્મ નથી એવો મનુષ્ય આ ભૂમિકા સુધી પહોંચી શકે છે. આ ભૂમિકા સુધી ન પહોંચ્યા હોય એવા મનુષ્યો પણ હોય છે, જેઓ સારા કામો કરે છે, પણ તેના બદલામાં કંઈક ફળની આશા રાખે છે. તેઓ ગરીબ અને હાજતમદોને મદદ કરે છે, પણ બદલામાં સ્વર્ગમાં જવાની ઈચ્છા કરે છે. તેમના મૃત્યુ વખતે વાણી મનમાં પ્રવેશ કરે છે, મન પ્રાણોમાં પ્રવેશ કરે છે, પ્રાણો જીવાત્મામાં સમાઈ જાય છે, અને કર્મફળની આશાયુક્ત વિચારવાળો જીવાત્મા ચન્દ્રલોકમાં પ્રવેશ કરે છે. જ્યાં તે ઘણો વખત સુખોપભોગ કરે છે. જ્યાં સુધી તેનાં સદ્કર્મોના ફળ અવશેષ રહે છે ત્યાં સુધી તે ચન્દ્રલોકમાં રહી સુખ ભોગવે છે, પણ **ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકે વિશન્તિ** તેના પુણ્યોનો ક્ષય થતાં તે પાછો પોતાની ઇચ્છાઓ અને કર્મો અનુસાર આ લોકમાં શરીર ધારણ કરે છે. ચન્દ્રલોકમાં ગયેલા જીવાત્માને અમે દેવની સજ્ઞા આપીએ છીએ. ખ્રીસ્તિ અને મુસલમાન લોકો તેને દેવદૂત (angel) કહે છે. હિન્દુઓના પુરાણોમાં દેવોનું વર્ણન છે, તેમાં જે નામો છે તે દેવોની અમુક પદ્ધતિઓના છે ઇન્દ્ર એ નામથી અમુક પદ્ધતિનો બોધ થાય છે, અને તે પદ્ધતિ પ્રાપ્ત થવામાં આવશ્યકીય કર્મો કરવાથી કોઈ પણ મનુષ્ય ઇન્દ્રની પદ્ધતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. વેદોમાં દર્શાવેલ અમુક વિશિષ્ટ યજ્ઞયાગાદિ કર્મ કરવાથી મનુષ્ય ઇન્દ્રની પદ્ધતિ માટે યોગ્ય થાય છે, અને પૂર્વના ઇન્દ્રના શુભ કર્મફળોનો ક્ષય થતાં તે મનુષ્યલોકમાં અવતાર ધારણ કરે છે. જેમ આપણા લોકમાં રાજાની અદલાબદલી થવાનો નિયમ છે તેમ દેવલોકમાં પણ રાજા અને અન્ય પદ્ધતિના લોકોમાં પણ વારવાર ફેરફાર થયા કરે છે. ચન્દ્રલોકમાં પણ મરણ અને નાશ તો હોય છેજ. ચન્દ્રલોકમાં કિંવા સ્વર્ગલોકમાં પણ મૃત્યુ તો સર્વનું નિર્ણાતિજ હોય છે. જ્યાં મૃત્યુનો પગ પ્રવેશી શકતો નથી અને જ્યાં જન્મ પણ નથી,

એવો લોક તો માત્ર બ્રહ્મલોક છે. દેવલોક અને મૃત્યુલોકના જીવનમાં બહુ મોટો તફાવત નથી, એમ પુરાણોની કથાઓમાંથી જણાય છે દેવોનો વાર વાર દૈત્યોદ્ધારા પરાભવ થાય છે, તથાપિ દેવો સ્થિતિબ્રહ્મ થતા નથી. દેવ અને દાનવોની કથાઓમાં કોઇ વાર તો દેવોએ દૈત્યો કરતાં પણ દુષ્ટ કાર્યો કરવાના દાખલાઓ મળી આવે છે. તેઓ સ્ત્રીઓને માટે વાર વાર યુદ્ધ કરે છે, રાગદ્વેષમાં સપડાયલા જણાય છે. આમ ત્યાં જન્મને પણ માયિક વ્યવહારમાં ફસાયલા એ આત્માઓ પુણ્યનો ક્ષય થતા “ પર્જન્ય ” (વૃષ્ટિ) દ્વારા ભૂમિમાં પ્રવેશી અન્નમાં જાય છે, અને તેમાંથી આહારદ્વારા વીર્યમાં અને ગર્ભમાં પ્રવેશીને મૃત્યુલોકમાં અવતરે છે. પોતપોતાનાં કર્મ પ્રમાણે તેઓ હલકી અને પાપ કરનારી જાતિઓમાં પણ અવતાર લે છે અને ત્યાં પાપકર્મો કરી ક્ષુદ્ર પ્રાણીઓ, ખનીજ કે વનસ્પતિના શરીરોમાં પણ પ્રવેશ કરે છે.

દેવોની જો કે મનુષ્યોનીના પ્રમાણમાં ઉચ્ચ છે, તથાપિ તે માત્ર ભોગ્યોની છે, કર્મ્યોની નથી. કર્મ તો ફક્ત મનુષ્યજ કરી શકે છે. “ કર્મ એટલે એવું કાર્ય કે જેનું પરિણામ આ જન્મ કે જન્માન્તરમાં ભોગવવાનું હોય ” સારા કાર્ય કરનારો મનુષ્યશરીર છુટ્યા પછી દેવોનીને પ્રાપ્ત થાય છે, અને ત્યારે તેને અમુક સમયને માટે તેના કર્મના ફળ દાખલ સુખોપભોગજ કરવાનો હોય છે. તે સમયમાં તે કર્મ કરી શકતો નથી. જ્યારે સદ્કર્મોનો ક્ષય થાય છે ત્યારે દુષ્કર્મોજ રહે છે, જે તેને જગતમાં ખેંચી લાવે છે, ત્યાં જો તે પુનઃ નિસ્વાર્થી અને પ્રભુપરાયણ સદ્કર્મ કરે તો તેને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, પરંતુ દેવોનીમાંથી બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થવી અશક્ય છે.

મનુષ્ય યોનીને પ્રાપ્ત થવા અગાઉ જીવાત્માને પશુઓનીમાંથી પસાર થવું પડે છે. સમય જતાં-ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરતા કરતાં પશુ મનુષ્ય થાય છે. આ વાત લક્ષમાં રાખવા સરખી છે કે જેમ જેમ

મનુષ્ય વસ્તીની વૃદ્ધિ થતી જાય છે તેમ તેમ પશુઓની વસ્તી ઘટે છે. આનું કારણ પશુ આત્મા ધીરે ધીરે મનુષ્યોનીમાં પ્રવેશ કરે છે એજ છે. પશુઓની કેટલીક જાતિઓનાં નામ નીશાન પણ નથી રહ્યાં. તે સઘળી જાતિઓ ક્યાં ગઈ? તેમનો પ્રવેશ મનુષ્ય શરીરમાં થયો છે.

વેદોમા કોઈ પણ સ્થળે નરકનું વર્ણન નથી, પણ પુરાણોએ અનેક પ્રકારના નરકોનું વર્ણન કર્યું છે. પુરાણકારોને એમ જણાયું છે કે નરકની બાવના વિના કોઈ પણ ધર્મ સપૂણ હોઈ શકે નહિ. એ અન્યોમાં જણાવવામા આવ્યું છે કે કેટલાક નરકોમા મનુષ્યના કટકા કરવામા આવે છે, કેટલેક ઠેકાણે તેના શરીરને પછાડવામા આવે છે, પરંતુ ગમે તેટલી યાતના છતાં તેનું મરણ થતું નથી. આ યાતના ગમે તેવી હોય—અસહ્ય હોય તથાપિ કોઈક વખતે તેમાંથી મુક્તિ જાય છે, એમ પુરાણોએ જણાવ્યું છે. આ પ્રમાણે દુઃખો ભોગવાતા પાપકર્મોનો ક્ષય થઈ જાય છે, અને ફરી એકવાર શુભ કર્મો કરવાનો અવકાશ મેળવવા જીવાત્મા મનુષ્યરૂપે મૃત્યુલોકમા જન્મ ધારણ કરે છે. મૃત્યુલોકમાંજ ઉન્નતિકારક અને પ્રલ્લલોકમા લઈ જઈ શકે એવા કર્મો થાય છે આ કર્મભૂમિ અને કર્મોનીમાંજ ઉન્નતિ સાધક કર્મો થઈ શકે છે—આ કર્મભૂમિમાંજ આપણું પ્રારબ્ધ નિર્ણીત થઈ શકે છે. માયારૂપી વિશાળ ચક્રમાં આ આપણો પ્રવાસ માર્ગ છે, અને માનવજીવન તેનું મધ્ય બિન્દુ છે અહીંથીજ નક્કી થઈ શકે છે કે આપણે કયી દિશામાં જવું? અને તેથીજ માનવોની દેવોનીથી પણ ઉચ્ચ મનાયલી છે.

અહીં સુધી આપણે દૈત્યમતની દૃષ્ટિથી વસ્તુસ્થિતિનું અવલોકન કર્યું છે. વેદાન્તમત આ અભિપ્રાયને વિવેકપુદ્ધિને અનુસરતો માનવાને ના કહે છે. વેદાન્ત ઈશ્વરને વિશ્વવ્યાપક માને છે. દૈત્યવાદીઓ

કહે છે કે ઇશ્વર અનન્ત છે, તેમજ જીવ તેનાથી સ્વતત્ર અને અનન્ત છે, તેજ રીતે પ્રકૃતિ પણ ભિન્ન અને અનન્ત છે. આમ ત્રણ તત્ત્વોને ભિન્ન અને અનન્ત માનતા ખીજા પણ અનેક તત્ત્વોને અનન્ત અને પૃથક માનવાની જરૂર પડશે, અને તે યુક્તિ-સમત નહિ થાય. આથી વિશ્વ અને વિશ્વકર્તા એકજ છે, વિશ્વના અધિષ્ઠાતા તેનાથી ભિન્ન નથી, એમ માનવું એજ વધારે યોગ્ય થશે. અત્રે એક શકા થવાનો સંભવ છે. કોઈ પ્રશ્ન કરશે કે ટેબલ, ખુરસી, ચોર, ડૂકર ઇત્યાદિ સર્વ તમારો પરમાત્મા છે કે ? પરમાત્મામા દુર્ગુણોનો વાસ પણ હોઈ શકે કે ? આપણે તો પરમાત્માને પવિત્ર માનીએ છીએ તો આ સર્વ દુષ્ટતા તેનીજ કે ? આનો ઉત્તર અમે વેદાન્તીઓ એવો આપીએ છીએ કે, જેમ હું આત્મા છું, અને મને શરીર છે, અને એ શરીર મ્હારાથી ભિન્ન નથી, તથાપિ હું-શુદ્ધ આત્મા-શરીર પણ નથી, દાખલા તરીકે હું કહું છું કે હું બાળક છું, યુવાન છું, વૃદ્ધ છું, પણ આ બાહ્ય પરિવર્તનની જરા પણ અસર મ્હારા આત્માને થતી નથી, આત્મા તો બાળપણમા, યુવાનીમા કે વૃદ્ધાવસ્થામા તેજ સ્થિતિમાં છે. તેવીજ રીતે આ સમસ્ત વિશ્વ-સર્વ જડ ચેતન પદાર્થના સમૂહ અને અસખ્ય જીવો સહિત પરમાત્માનું શરીર છે. એ આખા શરીરના અણુ અણુમા તે પ્રભુનો વાસ છે, અને શરીર બદલાતા-શરીરનું મૃત્યુ થતા પરમાત્માના સ્વરૂપમા જરા પણ ફેરફાર થતો નથી. જીવ અને સૃષ્ટિનું રૂપાન્તર કે સ્થિત્યાન્તર થતાં પરમાત્માના સ્વરૂપમા જરા પણ ન્યૂનાધિકતા થતી નથી. અત્રે એક વાત સ્પષ્ટ થવાની જરૂર છે. આપણે એમ કહેવાની પૃથા છે કે સૃષ્ટિમા સ્થિત્યાન્તર કે રૂપાન્તર થાય છે. આનો અર્થ એજ થાય છે કે તે એક સ્વરૂપનો ત્યાગ કરી બીજું ધારણ કરે છે, કોઈ પણ વસ્તુ નાશ પામી જાય છે તેમ નથી, તેમજ તેમાં નિવાસ

કરતા આત્માનુ રૂપાન્તર થાય છે તેમ પણ નથી. અજ્ઞાનથી આજ્ઞાત સ્વરૂપમા આત્મા સંકુચિત જણાય છે, અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ પડતાં તે પ્રકાશી વિસ્તાર પામે છે. આત્મા પરત્વે કઈ પણ સ્થિત્યાન્તરની ભાવના હોય તો તે આટલીજ છે. ખોટા કર્મોથી આત્મા આજ્ઞાત થઈ સંકુચિત થાય છે, અને જે જે કર્મોથી આત્મા સંકુચિત થાય છે તેવા સર્વ કર્મોનું નામ ‘પાપકર્મો’ છે જે કર્મોથી આત્મા પ્રકાશીત થાય છે-પૂર્ણ થાય છે-ઉદાર થાય છે તે સધળા પુણ્યકર્મો છે. પ્રારભમા સર્વ જીવો સ્વભાવતઃ પવિત્ર હોય છે, પણ પશ્ચાત્ પાપકર્મોના આશ્રયથી તે સંકુચિત અને અનુદાર થવા લાગે છે, પરંતુ સત્કર્મોથી-ખરા જ્ઞાનના પ્રભાવથી જીવો પુનઃ પરમાત્મકૃપા સંપાદન કરી પ્રકાશમાન, પવિત્ર અને ઉદાર થઈ શકે છે. દરેકને આમ કરવા સંપૂર્ણ અવકાશ છે, અને ઘડાતાં ઘડાતા-સંસારનો અનુભવ લેતા લેતાં છેવટે દરેકને સત્કર્મો તરફ વળવું પડે છે પણ તેથી ઐમ સમજવાનું નથી કે આ સર્વ જીવો પવિત્ર થઈ જતાં જગતનું કાર્ય અટકી પડશે-તે સમાપ્ત થઈ જશે. તેમ નથી, કેમકે જગત અનાદિ અને અનંત છે, ઐવી વેદાન્તની ભાવના છે. પ્રથમ આપણે દ્વૈતમતનું નિરીક્ષણ કર્યું, પશ્ચાત્ વિશિષ્ટાદ્વૈતમતનો વિચાર કર્યો. વિશિષ્ટાદ્વૈતવાળા માને છે કે જીવ, પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા અનાદિ છે, પણ તે અન્યો-અન્યથી ભિન્ન નથી. જીવ અને પ્રકૃતિ પરમાત્માના શરીરરૂપ છે, અને પરમાત્મા શરીરી (શરીરમાં રહેવાવાળો) છે, છતાં આ ત્રિપુટી એકજ છે. આ મત દ્વૈતમતથી ઉચ્ચ છે, ધર્મભાવનાની ઉચ્ચત્તર ભૂમિકાને દર્શાવનારો છે, સારાશ કે દ્વૈતમત પ્રમાણે આ સૃષ્ટિ એક યત્ર છે અને પરમાત્મા તેના યાત્રક છે, વિશિષ્ટાદ્વૈતમત પ્રમાણે પરમાત્મા અને આ સૃષ્ટિ અન્યો-અન્યથી ભિન્ન નથી પણ સૃષ્ટિના અણુઅણુ મા પરમાત્માભરપૂર છે.

અદ્વૈતમત એ ઉભય મતોથી પર છે. પરમાત્મા વિશ્વમાં ભરપૂર

છે, પરમાત્મા અને વિશ્વ ભિન્ન નથી, એ વિશિષ્ટાદ્વૈતનો સિદ્ધાન્ત અદ્વૈતમતને માન્ય છે, પરંતુ સૃષ્ટિ અને જીવાત્મા એ શરીરી પરમાત્માના શરીરરૂપ હોઇને તેમાં રૂપાન્તર થાય છે, જ્યારે પરમાત્મા નિર્વિકાર-રૂપાન્તરના ધર્મથી મુક્ત છે, એ વિશિષ્ટાદ્વૈતમતની માન્યતા અદ્વૈતવાદીઓ કબૂલ કરતા નથી. આમાં અદ્વૈતમતવાદીઓ એવી શંકા કરે છે કે જો પરમાત્માજ આ વિશ્વના કારણરૂપ હોય તો કારણ અને કાર્યના સ્વભાવમાં ભેદ ક્યા કારણથી ઉત્પન્ન થયો ? કારણ અને કાર્ય રૂપ રંગમાં ભિન્ન હોઇ શકે, પણ તેઓના સ્વભાવમાં ભિન્નતા સંભવતી નથી. કારણનું કાર્યમાં રૂપાન્તર થાય એજ વસ્તુ સ્વભાવ છે. વિશિષ્ટાદ્વૈતમત પ્રમાણે પરમાત્મા અને પ્રકૃતિ વચ્ચે શરીર અને શરીરીનો સબધ હોવા છતાં તે અન્યોન્યથી ભિન્ન નથી. જો તેમ હોય તો પરમાત્મા જગતનું કારણ છે, અને કારણજી જો કાર્ય બનતું હોય તો જીવ અને પરમાત્મામાં વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદીઓ જે સ્વભાવતઃ ભેદ માને છે તે ભેદ રહી શકશે નહિ. આ ભેદ જો ટળી જાય તો અમારો અદ્વૈતમતજ રહે છે કે ‘કાર્ય કારણથી ભિન્ન નથી.’ અદ્વૈતમત કહે છે કે સૃષ્ટિ પરમાત્માનું શરીર નથી પણ તેનું દૃશ્ય સ્વરૂપ છે. આમ વસ્તુ સ્થિતિ હોય તો તમે, હું અને જડ ચેતન જગત સર્વ પરમાત્મસ્વરૂપજ છે. મહારા હાથમાંનું આ પુસ્તક, મહાર શરીર, મહાર મન અને મહારો આત્મા સર્વ પરમાત્મસ્વરૂપજ છે. ત્યારે આટલા બધા અસંખ્ય જીવો શા માટે અને આ સર્વ જીવો અન્યોન્યથી ભિન્ન શા માટે ? એક અનત અને અખંડ પરમાત્માના આટલા બધા ટુકડા થઇ આ જીવો ઉત્પન્ન થયા એ શું યુક્તિસંમત છે ? કે એકજ પરમેશ્વર અનંતરૂપ ધારણ કરે છે ? આવી વસ્તુસ્થિતિનું કારણ શું ? એકજ વિશ્વનિયામકશક્તિના આટલા ટુકડા કેમ થયા અને તે ટુકડા થાય એ શું સંભવિત છે ? વળી

પવિત્ર પરમાત્માને આ વિશ્વરૂપ ધારણ કરવાનું શુ પ્રયોજન હતું ? જો આજે તે વિશ્વરૂપ છે એમ માન્યું, તો કાલે તે કઈ ઇતર સ્વરૂપ ધારણ નહિ કરે તેનો શુ બરોસો ? અને જો આ પ્રમાણે તેમાં રૂપાન્તર અને ન્યૂનાધિકતા પણ થાય તો જેમ ન્યૂનાધિકતા થયા કરનારા પદાર્થોનો અન્ત આવે છે તેમ તેનો પણ એકવાર અન્ત શા માટે ન આવે ? વળી પરમાત્મા પોતાના આખા સામર્થ્યથી વિશ્વરૂપ થયા છે કે તેનો અમુક ભાગજ આ વિશ્વ સ્વરૂપ છે ? ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારની શકાઓ અદ્વૈતમતવાદી પ્રતિ થાય છે. તેનો ઉત્તર એજ છે કે આ દૃશ્યવિશ્વ વસ્તુતાએ કંઈજ નથી, પણ માત્ર એક ઇન્દ્રિયલ છે. જેમ ઇન્દ્રિયલમાં અનેક પ્રકારની આકૃતિઓ અને કૃતિઓ દેખાય છે, જેમ સ્વપ્નમાં અનેક પ્રકારના સાંપત્તિક કે વિપત્તિક આભાસો થાય છે, પણ જગૃતમાં તેમાનું કશું પણ જણાતું નથી, તેમજ આ વિશ્વમાં અનેક ચિત્રો દેખાય છે, પણ જગૃત થતા-જ્ઞાનારૂઢ થતા તે ભ્રમ સમાન ભાસે છે, અને તે છેજ નહિ એવું ભાન થાય છે જીવ જેવો પદાર્થજ કોઈ નથી તો વળી અનત જીવોની તે શુ વાત કરવી ? તે એકજ “ અનત ” સર્વત્ર વિહાર કરે છે. પ્રાતઃકાળે સૂર્યનો પ્રકાશ થતાં વૃક્ષોના પત્રોપર પડેલાં હજારો ઝાકળના બિન્દુઓ નાના નાના હજારો સૂર્યો જેવાં જણાય છે, પરંતુ ખરો સૂર્ય એકજ છે, તેજ રીતે હજારો મનમાં હજારોરૂપે દેખાતો પરમાત્મા વાસ્તવિક રીતે એકજ છે. હજારો મન હજારો ઝાકળ બિન્દુઓ જેવા છે, અને તેમાં પ્રકાશ પાડનાર પરમાત્મા હજારો સૂર્યો જેવો દેખાય છે, પણ તે ભ્રમથીજ દેખાય છે. સૂર્ય તરફ દૃષ્ટિ જતા એમ જણાય છે કે હજારો સૂર્યોની ભાવના ભ્રમણારૂપ છે; તેજ પ્રમાણે આ સંસાર પણ ભ્રમણારૂપ છે. પરંતુ જ્ઞાન થયા પછીજ આ સર્વ ભ્રમણારૂપ દેખાય છે, એ વાત ખરી છે; અને એ ન્યાયથી

—એ બ્રમણાથી પર પરમાત્માના અસ્તિત્વની વાત પણ ખરી છે. જેવી રીતે સ્વપ્નમાં આપણે હાથી જોઈએ તેમાં સ્વપ્નગત હાથી જો કે સત્ય નથી પણ હાથીરૂપે દેખાતો કોઈક પદાર્થ છે એજ સત્ય છે; તેજ પ્રમાણે આ સસાર સત્ય નથી પણ સસાર જેવી દેખાતી મૂળ વસ્તુ સત્ય છે. તું શરીર, મન કે જીવ રૂપે બ્રમણા કે સ્વપ્ન રૂપ છે, પણ “હુ છુ” એવી ભાવના રૂપે, અસ્તીત્વ-જ્ઞાન સત્ય હોઈ, સચ્ચિદાનંદથી ભિન્ન નથી. આ સ્વરૂપમા તું પરમાત્માજ છે. તેજ આ વિશ્વ સમસ્ત નિર્માણ કર્યું છે અને તુંજ તેનું અધિષ્ઠાન છે. મરણ, જન્મ, સસાર અને તજ્જન્ય વ્યવહાર એ સર્વ ઈન્દ્રિયજનો ખેલ છે. તું અનંત છે. તારા ચૈતન્યના-આત્માના તેજ પાસે સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાનું તેજ ઉડતા પતંગીયા સમાન છે. અનાદિ-અનંત ચૈતન્યનો વિચાર પણ કેટલો વિશાળ છે ! તને જન્મ નથી તેમ મરણ પણ નથી જન્મજ ન હોય ત્યાં મૃત્યુ ક્યાંથી ? ન મૃત્યુર્ન શંકા ન મે જાતિમેદઃ પિતા નૈવ મે નૈવ માતા ન જન્મ । ન બંધુર્ન મિત્રં ગુરુર્નૈવ શિષ્યઃ ચિદાનંદરૂપઃ શિવોહં શિવોહમ્ ॥ આ વાક્યો કેટલા પ્રતિભા સપન્ન છે ! એજ વેદાન્તનું કથન છે વેદાન્ત સર્વને કહે છે કે તમે માયા રચિત પુતળા નહિ પણ સર્વને પોતામાં સમાવી શકો એવા ચૈતન્યરૂપ છો. અદ્વૈત મત પ્રમાણે સ્વર્ગલોક, દેવલોક અને બ્રહ્મ લોક એ સર્વ સ્વપ્નજ છે. સ્વપ્ન દૂર થઈ જતા જેમ સ્વપ્ન જન્ય સુષ્પ અને દુષ્પ ઉભય સમાન જણાય છે, તેવીજ રીતે આ સસાર સ્વપ્નમાથી જાગૃત થતા, જ્ઞાનીને બ્રહ્મલોક પણ તૃણ સમાન નિર્માલ્ય ભાસે છે. જીવાત્મા આ સસાર જાળથી મુક્ત થઈ પોતાના સચ્ચિદાનંદ પદમાં આરૂઢ થાય એજ અદ્વૈત મતનું લક્ષ્યસ્થાન છે. આવા આત્મસુખનો જેને અનુભવ થયો હોય તેને સસારનાં સુખો શું મોહ ઉપજાવી શકે ? આપણે આ ક્ષુદ્ર શરીરમાં સુખ સાધવા મથીએ છીએ પણ આત્માનંદના સુખનો સ્વા. વિ ૮.

અનુભવ થતાં જણાય છે કે દેહનાં સુખો તે સુખોજ નથી. આ સમસ્ત વિશ્વ જ્યારે પોતાનું જણાય ત્યારે પોતાપણનો જે આનંદ થાય છે તે અવર્ણનીય છે. જો એક શરીરવડે પણ સુખ જણાતું હોય તો અનેકાનેક શરીરોવડે તો કેટલું સુખ હોઈ શકે ? આ સ્થિતિજ સુખનો અવધિ છે. એજ અદ્વૈતમતના સિદ્ધાન્તનું અતિમ લક્ષ્ય સ્થાન છે.

વેદાન્તમતનાં ત્રણ પગથીયાં છે, અને અદ્વૈત તેમા છેલ્લું છે. તેનાથી પર જવા મનુષ્ય બુદ્ધિ અસમર્થ છે. ઐક્યથી પર જવું અશક્ય છે. સર્વ સૃષ્ટિનું મૂળ મળે તો ત્યાંથી પર ક્યાં જઈ શકાય તેમ છે ? એકજ પદાર્થમાંથી આ સર્વ પદાર્થો નિર્માણ થયા છે, થાય છે અને થશે, એમ જાણ્યા પછી વિજ્ઞાનશાસ્ત્રને શોધવાનું શું બાકી રહે ? એજ પ્રમાણે વિશ્વમા ભરપૂર સર્વ ચૈતન્ય આત્માની એકાત્મતા સિદ્ધ થયા પછી તત્ત્વજ્ઞાન આગળ વધીને ક્યાં જઈ શકે તેમ છે ?

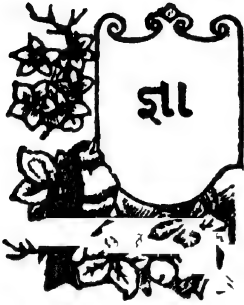
આ અદ્વૈત તત્ત્વજ્ઞાન સર્વ સાધારણ મનુષ્ય વર્ગને ગ્રાહ્ય કે ગમ્ય થઈ શકે તેમ નથી. પ્રથમ તો બુદ્ધિજ તેને ગ્રહણ કરી શકે—અરાબર સમજી શકે એ કઠિન છે. અત્યન્ત ઝીણી અને નિર્ભય વિવેક બુદ્ધિજ તેને ગ્રહણ કરવા સમર્થ થાય છે. વળી સામાન્ય જન સમાજના વ્યવહાર પરત્વે પણ તે અગમ્ય છે વેદાન્ત તત્ત્વજ્ઞાન સમજવા અને સફળ કરવા માટે ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક અધિકારની જરૂર છે. “સિદ્ધણુ કેડુ દુધ હોય તે સુવર્ણ પાત્રમા ઠરે”, એ ન્યાય અહીં પણ લાગુ પડે છે. તેથી પ્રથમ આપણે દ્વૈતથીજ શરૂઆત કરવાની જરૂર છે. દ્વૈતમતને સમજવા જેટલી ઝીણવટ બુદ્ધિને પ્રાપ્ત થતા આપોઆપજ વિશિષ્ટાદ્વૈતના સિદ્ધાન્તોની સમજણ પડવા લાગે છે. જેમ ધીરે ધીરે અનુભવ અને શિક્ષણ લેતા એક પ્રજા ઉત્તતિના માર્ગમા આગળ વધે છે, તેજ પ્રમાણે એક વ્યક્તિ પણ વરસો પર્યન્ત વિચાર કરી કરીને અનુભવના પ્રમાણમાં ઉત્તતિ પામે છે. જેમ મનુષ્ય જાતિએ ધીરે પણ

મક્રમપણે પ્રગતિમાં—સ સ્કૃતિમાં આગળ વધવાનું કાર્ય કર્યું છે, તેમજ દરેક વ્યક્તિને પણ કરવું પડે છે. હા, પ્રજાઓ અને મનુષ્ય જાતને જે સ્થાને પહોંચતાં યુગોનો સમય જોઈએ; તે કાર્ય એક વ્યક્તિ જો ચાહે તો પોતાના આયુષ્યના સમયમા કરી શકે ખરી. સ સારના અનુભવો આપણને આગળજ ધકેલે છે. જેનો આપણે પ્રતિકાર કરવા અસમર્થ છીએ.

આજે જે મનુષ્ય અદ્વૈતવાદી છે, તે પોતાના જીવનનો વિચાર કરે તો તેને અવશ્ય જણાઈ આવશે કે એકવાર તે પક્ષો દ્વૈતવાદી હતો. દ્વૈતની દ્રષ્ટિથી મનુષ્ય જો એમ માને કે હું શરીરરૂપ છું, (અર્થાત્ શરીરથી તેની યુદ્ધિ પર ન ગઈ હોય) ત્યાં સુધી તેને જગત પણ સત્ય છે—સ્વપ્નરૂપ નથી, એમ માનવું પડશે. જો જગતના એક વિભાગરૂપ શરીરને સત્ય માનો તો સમસ્ત જગતને પણ સત્ય માનવું પડશે, અને જગત જ્યાં સત્ય માન્યું ત્યાં પરમાત્માના સ્વરૂપને પણ સાકાર માનવું પડશે, કારણકે જગતનું અસ્તિત્વ છે તો તેના કર્તાનું અસ્તિત્વ પણ હોવું જોઈએ. આ કર્તાને પરમેશ્વર એવું નામ આપવું પડશે. કાર્યને માનતાં કારણની માન્યતા કમ્બુલ કરવીજ પડશે. જ્યાં સુધી જગત સત્ય છે, ત્યાંસુધી પરમાત્મા સાકાર છે, અને જગત સ્વપ્ન સમાન જણાતા, જ્ઞાનથી જગતની ભાવનાજ ઉડી જતાં, પરમાત્માનું સાકાર સ્વરૂપ પણ ઉડી જશે—પરમાત્માની ભિન્નતા પણ ઉડી જશે. તમે પોતેજ પ્રભુરૂપ થઈ જશો, અને આ જગત તમને ઈન્દ્રિયલવત દેખાશે. જ્યાં સુધી સ્વપ્ન છે ત્યાં સુધીજ જન્મ છે, મરણ છે, જગત છે અને વ્યવહાર છે, સ્વપ્ન ઉડી જતાં જન્મ પણ નથી, મરણ પણ નથી, જગત પણ નથી અને વ્યવહાર પણ નથી. જેને હમણાં આપણે વિશ્વરૂપ જોઈએ છીએ તેજ આપણને સચ્ચિદાનંદ રૂપ જણાશે, અને જે સચ્ચિદાનંદ આપણે આટલો વખત આપણાથી ભિન્ન—દૂર જોતા હતા તેજ આપણને સમીપમાં સમીપ—આપણા અંતર મંદિરમાં વિરાજમાન દેખાશે.

૭-અનુભવનો માર્ગ.

(અમેરિકામાં અપાયલુ એક વ્યાખ્યાન)

નના જીસાસુએ પ્રથમ શમ અને દમ એ છે ગુણો પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શમ અને દમ જો કે ભિન્ન ગુણો કહેવામાં આવ્ય છે, તથાપિ તેમનો અભ્યાસ સાથેજ થાય એ શ્રેયસ્કર છે. શમ-દમનો અર્થ એવો થાય છે કે ઇન્દ્રિયોને-ઇન્દ્રિય વિકારોને પોતાના સ્થાનથી બહાર જવા ન દેવા-અર્થાત્ વિકારો ઉત્પન્ન ન થવા દેવા. અત્રે ઇન્દ્રિય શબ્દનો અર્થ શુ થાય છે તે સ્પષ્ટ થવાની જરૂર છે. દાખલા તરીકે આપણે નેત્રો લઈએ. નેત્રોથી આપણે વસ્તુ જોઈ શકીએ છીએ, અને હુ નેત્રથી જોઉં છું એમ આપણે કહીએ છીએ, પણ બહાર દેખાતા નેત્રો એ ખરી ઇન્દ્રિય નથી. એતે માત્ર સાધનજ છે. અતસ્થ ગોલક કિવા ઇન્દ્રિયનુ એ નેત્રો તો એ દ્વારજ છે જો ગોલક ન હોય કિવા ઇન્દ્રિય પોતાના સ્થાનમાં ન હો તો આ બહારના નેત્રો હોવા છતાં પણ મારાથી જોઈ શકાશે નહિ તેમજ આ બાહ્ય સાધન અને અતસ્થ ઇન્દ્રિય પોતાના સ્થાને હો છતાં મનની મદદ તેમને ન મળે તોપણ જોવાથી જે વસ્તુનુ જ્ઞા થાય છે, તે થવુ અશક્ય છે. કોઈ વાર આપણું મન કોઈ ગભી પિચારમાં ગુંથાયલુ હોય ત્યારે હાથી જેવો કોઈ પદાર્થ આપણી દાં પાસેથી પસાર થઈ જાય તોપણ આપણે તેને જોતા નથી. આવ

પ્રકારનો અનુભવ આપણુ દરેકને થાય છે. મનની મદદ અંતસ્થ ઇન્દ્રિયને અને અતસ્થ ઇન્દ્રિયની મદદ બાહ્ય ગોલકને મળે ત્યારેજ આપણે જોવાની અને જોઈને વસ્તુજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ક્રિયા કરી શકીએ છીએ. આ પ્રમાણે આપણી દરેક ક્રિયાના સબધમા સમજી લેવાનું છે. પ્રત્યેક ક્રિયામાં આ ત્રણેની મદદ આવશ્યકીય છે, અને તે મદદ એ ત્રણે પોતપોતાના સ્થાનમા હોય તોજ કરી શકે છે. તેમાં પણ કંઈક વિશેષ વિચાર કરીએ તો મન ચલાવનાર છે, અને ઇન્દ્રિય તથા ગોલક ચાલનાર છે મન એ સાધનોદ્વારા કાર્ય કરે છે આ સાધનો પૈકી એક બાહ્ય છે અને એક અંતસ્થ છે. મન કોઈ વાર એ બાહ્ય ઇન્દ્રિયમા પ્રવેશી બાહ્ય વસ્તુ જોઈતેમા તદાકાર થઈ જાય છે—તે વસ્તુમય થઈ જાય છે અને પુનઃ પ્રસંગવશાત્ એ વસ્તુ પરથી ખસી જતા—બાહ્ય ઇન્દ્રિયની ક્રિયા બધ થતા—તે અતસ્થ ઇન્દ્રિયમાં સ્થિત થઈ તે વસ્તુ સબધી વિચારમાં તદાકાર થાય છે. બાહ્ય વસ્તુ તરફ જવાના સાધનો ન હોય ત્યારે તે અતસ્થ ઇન્દ્રિયોદ્વારા વિહાર કરે છે, અને કદાચ બાહ્ય વસ્તુનું સ્મરણ ન હોય તો પછી કલ્પના-વડેજ વસ્તુઓ યોજી લઈને તે પોતાની ક્રિયા નિરંતર ચાલુજ રાખે છે. આ પ્રમાણે આપણે સમજી શકીએ તેમ છે કે મન એ નિરંતર કાર્ય કરનારી શક્તિ છે. હું અમુક વસ્તુને જોતા તે સબધી વિચાર કરતો હોઉં ત્યારે અતસ્થ ઇન્દ્રિય અને બાહ્ય ગોલક ઉભય સાધને કાર્યમા ગુ થાયલાં હોય છે, પરંતુ જોવાનું બધ કરી વિચાર કરતાં તો માત્ર અતસ્થ ઇન્દ્રિયજ કામમા હોય છે, અતસ્થ ઇન્દ્રિયનું કાર્ય બાહ્ય ઇન્દ્રિય કિવા ગોલકદ્વારા જોએલી વસ્તુના રૂપ રંગ આકાર મબધે વિચાર કરવાનું સાધન મનને પૂરૂ પાડવાનું છે. જો અંતસ્થ ઇન્દ્રિય ક્રિયા રહિત થાય તો પછી વિચારને અવકાશજ નથી રહેતો. અમુક વસ્તુ સબધી વિચાર કરવો હોય તો પ્રથમ તે વસ્તુનું ચિત્ર

મન પાસે ખડું કરવું પડે છે, તે સિવાય વિચાર થઈ શકતોજ નથી. ચક્ષુમાં કોઈ ને કોઈ પ્રકારનું ચિત્ર આલેખેલું હોવું જોઈએ; તેમ ન હોય તો મનને તે સાધન આપી શકશે નહિ, અને સાધન વિના મન વિચાર કરવાને અસમર્થ રહેશે. આપણે અધ મનુષ્યોને વિચાર કરતા જોઈએ છીએ તેમાં પણ શ્રવણદ્વારા તેમણે કોઈ ને કોઈ પ્રકારની કલ્પના યોજેલીજ હોય છે. સર્વ ઇન્દ્રિયોમા નેત્રો અને કાન અત્યંત ચપળ છે, તેજ પ્રમાણે એ સાધનોના ગોલક પણ બહુજ ચપળ છે. આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ કે સાધન, ઇન્દ્રિય અને મન એ ત્રણેનો અન્યોન્ય સાથે સંબંધ છે, અને એક વિના બીજું કંઈ પણ કાર્ય કરી શકવાને અસમર્થ છે કાન, નેત્ર કે ત્વચા આદિ ઇન્દ્રિય હોવા છતાં પણ જો ગોલકનો નાશ કરવામા આવે તો એ ઇન્દ્રિયો ક્રિયાશૂન્ય થઈ જશે અને મન જો અનિયમિત કે ઉચ્છૃંખલ હોય તો ઇન્દ્રિય અને ગોલક ઉભયને તે ક્રિયા બ્રષ્ટ કરી શકશે. આ પ્રમાણે મનને નિયમમા રાખવા-મનની ક્રિયા યોગ્ય માર્ગે વાળવા આપણે પ્રથમ બાહ્ય સાધન અને અતસ્થ ઇન્દ્રિયને નિયમમા રાખવાની જરૂર છે મનને અંતસ્થ ઇન્દ્રિયોના વિષયમા ઇન્દ્રિય કે બાહ્ય ગોલકોથી દેખાતા પદાર્થોમાં બટકવા ન દેતા, અતસ્થ ઇન્દ્રિયોને પોતાના સ્થાનમાજ રાખવી આને શમ કહે છે, અને બાહ્ય ગોલકોને નિયમમા રાખવા તેને દમ કહેવામા આવે છે. જ્ઞાન મંદિરમા પ્રવેશવા માટે આ બંને સાધનો એ પ્રથમ પગથીયુ છે.

બીજી પગથીયુ તિતિક્ષા છે. એમ કહેવાય છે કે બ્રહ્મજ્ઞાનનો માર્ગ કઠિન છે, અને તે સત્યજ છે. તિતિક્ષાનો સદ્ગુણ પ્રાપ્ત કરવો એ એક અત્યંત કઠિન વાત છે. તિતિક્ષા એટલે ક્ષમા અથવા સહનશીલતા છે, ક્ષમાનું નિઃસીમ સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરવું એ તિતિક્ષા છે. આ તત્ત્વ કષ્ટ બ્રાહ્મ છે એમ અભ્યાસ શરૂ કર્યા પછીજ આપણને

સમજાય છે. કોઈ પણ મનુષ્ય આપણું ગમે તેટલું બુદ્ધ કરે તથાપિ તેના પ્રતિ જરા પણ ક્રોધ ન કરવો એ ક્ષમાવૃત્તિનો પ્રકાર છે. અમુક માણસ મારી નિન્દા કરે અને અપશબ્દો કહે તોપણ બહારથી કદાચ હું તેનો પ્રતિકાર કે તિરસ્કાર ન કરું; તથાપિ મનમાં પણ તેના પ્રતિ જરા પણ ક્રોધ કે તિરસ્કારનો ભાવ ન થાય—તેને માટે મને જરા અભાવનો વિચાર ન થાય, એ કાર્ય કેટલું કઠિન છે ? જો મારા મનમાં જરા પણ અભાવ કે તિરસ્કારભાવ થાય તો તિતિક્ષાના ધર્મથી હું દૂર છું. મને જરા વિચાર પણ ન થવો જોઈએ, જાણે કંઈ થયુંજ ન હોય એવી મારા મનની સ્થિતિ રહેવી જોઈએ. મનની આવી સ્થિતિ તેજ ક્ષમા વૃત્તિની પૂર્ણ સ્થિતિ છે. મને ગમે તેવું દુઃખ થાય, ગમે તેવા સકટો કે મહાન આપત્તિઓનો હું ભોગ થયો હોઉં છતાં એ દુઃખ કે સકટો કે આપત્તિઓને દૂર કરવાનો કે તેનાથી દૂર નાસવાનો વિચાર પણ ન થવો એજ સંપૂર્ણ તિતિક્ષા છે. સમજો કે અમુક બાબતનો પ્રતિકાર ન કરવાથી મહારા ઉપર કંઈ મહાન આપત્તિ આવી પડે, તથાપિ તે આપત્તિના વખતમાં પણ અમુક બાબતનો પ્રતિકાર ન કરવાથી મારા ઉપર આ આપત્તિ આવી એવો વિચાર થવો જોઈએ નહિ. મનની જ્યારે આવી સ્થિતિ થાય ત્યારેજ તે તિતિક્ષામાં સ્થિત છે. રાગ અને દ્વેષ ઉભયથી મુક્ત થઈ મન પરમ શાન્તિમાં વિરામ પામે એજ તિતિક્ષા છે. તિતિક્ષાનો અભ્યાસ કરવા હિન્દુસ્તાનના લોકો જે કેટલીક ક્રિયાઓ કરે છે તે સાંભળી તમે આશ્ચર્ય પામશો. મન જરા પણ ચલિત ન થાય—મનમાં જરા પણ અશાન્તિ ન થાય—તેવો મનને નિયમમાં રાખવાનો અભ્યાસ કરવા સૂર્ય અને અગ્નિનો પ્રયત્ન તાપ સહન કરવાના પ્રયોગ કરે છે. અત્યંત ઠંડી તેઓ જરા પણ દરકાર કર્યા વિના સહન કરે છે. શરીરને માટે તેઓ વધારે ને વધારે બેદરકાર થતાં શીખે છે. જાણે શરીર પોતા-

નાથી કોઈ બિન્ન પદાર્થ હોય એવી રીતે તેનું થવું હોય તે થાઓ એવા અભ્યાસમાં તેઓ પોતાના આત્માને સ્થિત રાખે છે.

તિતિક્ષા પછીનું પગથીયું ઉપરતિ છે ઉપરતિનો અર્થ એવો થાય છે કે ઇન્દ્રિયન્ય વ્યવહારનો વિચાર ન કરવો. આપણા સમયનો ઘણો ભાગ ઇન્દ્રિયન્ય પદાર્થોના વિચારમાં વ્યતિત થાય છે. આપણે અમુક વસ્તુ જોઈ છે, અમુક જોવાની છે, અમુક વાત સાબળી છે, અમુક સાંભળવાની છે, અમુક પદાર્થનો સ્વાદ લીધો છે, અમુકનો સ્વાદ લેવા યોગ્ય છે, અમુક સ્થળ સુદર-રહેવા યોગ્ય છે, અમુકમાં રહીશું, વગેરે વગેરે સર્વ ઇન્દ્રિયન્ય વ્યવહાર છે અને તત્સબધી વાતો કરવામાં અને વિચારવામાં આપણો ઘણો વખત વ્યતિત થાય છે આ પણ એક ટેવ છે અને એક ખરા વેદાન્તીએ આ ટેવનો પણ ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે.

ઉપરતિ પછીનું પગથીયું શ્રદ્ધા કિંવા વિશ્વાસ છે પરમેશ્વર અને ધર્મ ઉપર અચલ અને અત્યન્ત શ્રદ્ધા હોય તોજ્ઞ જ્ઞાનના માર્ગમાં વિચરવા સમર્થ થઈ શકાય છે શ્રદ્ધા વિના કોઈ મનુષ્ય કોઈ પણ ઉપાયે જ્ઞાની થઈ શકતો નથી. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે-**શ્રદ્ધાવાંલ્લભતે જ્ઞાનમ્**, વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો કરોડો મનુષ્યો પૈકિ કોઈકનેજ પરમેશ્વરમાં ખરો વિશ્વાસ હોય છે. આમ કોઈ સાધુ મહારાજે મને કહ્યું ત્યારે મહેં તેમને પૂછ્યું કે “આમ કેમ મહારાજ ? પરમેશ્વરમાં અમારો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે એમ કહેનારા તો ઘણા લોકો છે” મહારાજ બોલ્યા: માનો કે એક કોટડીમાં કોઈ ચોર ખેડો છે અને તેની બાજુનીજ કોટડીમાં દ્રવ્યનો અખૂટ ભંડાર છે આ ઉભય કોટડીઓ વચ્ચે એક સહજ તૂટી જાય એવી દિવાલ છે એમ તે જાણે છે, હવે વિચાર કે તે ચોરની શું સ્થિતિ થશે ?

મે જવાબ આપ્યો: “તેના વિચારો એ ભંડારમય થઈ જશે. તેને બીજો કોઈ પણ વિચાર નહિ આવે ત્યારે નિદ્રાની તો વાતજ શી

કરવી ? કેવી રીતે—ક્યા ઉપાયોથી એ ધન મારી પાસે આવે એજ તેના વિચારનો વિષય રહેશે.” ત્યારે તે સાધુ બોલ્યાં શુ તું એમ સ્હમજે છે કે પરમેશ્વરને શ્રદ્ધાથી જાણનાર મનુષ્ય તેને પામવાનો પ્રયત્ન કર્યાવિના રહી શકે ? જો મનુષ્ય એમ માને કે તેની સમીપજ—તેના અતરમાજ અનન્ત સુખ અને પરમાનંદનું કેન્દ્ર સ્થાન છે અને તે પ્રાપ્ત કરી શકાય તેમ છે એ પણ તે જાણે તો તેને મેળવ્યાવિના તે શાન્ત રહી શકે એ શુ સ્વાભાવિક છે ? પ્રભુમા દદ વિશ્વાસ અને તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે અતૃપ્ત આગ્રહ, એજ શ્રદ્ધાનું લક્ષ્ય છે.

શ્રદ્ધા પછીની પાયરી સમાધાન છે. સમાધાનનો અર્થ એવો થાય છે કે સદા સર્વદા આપણા મનને પરમાત્મામા—પરમાત્માના પ્રેમમાં લીન રાખવું તેને ક્ષણભર પણ મલીન થવા ન દેવું. કદાચ અત્યન્ત સુખનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય તોપણ મન તો ત્યાજ રહે અને મહાન દુખ વખતે પણ ત્યાથી દૂર ન થાય એ સમાધાનનું લક્ષણ છે. ધર્મનો માર્ગ કઠિન છે. તે એકાદ દિવસમા સાધ્ય થઈ જાય એવો સરળ નથી ધર્મ કઈ ઔષધની ગોળી નથી કે જે ક્ષણભરમા ગળી જવાય. અતૃપ્ત શ્રદ્ધા અને અથાગ શ્રમ કર્યાથીજ તે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે મન અત્યંત ચચળ છે. તેની ચચળતાના વેગનું માપ થવું પણ મુશ્કેલ છે. તેને સહજમા વશ કરી શકાય તેમ નથી, તથાપિ પ્રયત્નથી તે સાધી શકાય છે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે—‘ અસંશય મહાબાહો મના દુર્નિગ્રહં ચલમ્ । અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે ॥ હે મહાબાહો ! મન ચચળ છે—તેનો નિયંત્ર કરવો કઠિન છે; તથાપિ અભ્યાસ—વારવાર તેને ખેંચી ખેંચીને પરમાત્મામા સ્થિત કરવાથી અને સાસારિક માયામાં વૈરાગ્યવૃત્તિ રાખવાથી તેને જીતી શકાય છે.

સમાધાન પશ્ચાતની પાયરી મુમુક્ષુત્વ છે. મુમુક્ષુત્વ એટલે મુક્ત થવાની ઇચ્છા. તમારા પૈકી જેમણે સર એડવીન આર્નેલ્ડ કૃત લાઇટ

ઔદ્ધ એશીયા (યુદ્ધ ચરિત્ર) વાચ્યુ હશે તેમને યુદ્ધના પ્રથમ ઉપ-
દેશમાંનો એક ભાગ લક્ષ્યમાં હશે. યુદ્ધ કહે છે: “ તમેજ તમારા શત્રુ
થઈને પોતેજ પોતાનુ દુ.ખ ઉપજવી લ્યો છો. તમે જન્મ ધારણુ કરો
અને મરણુને શરણુ થાઓ એ તમારી પોતાનીજ કૃતિનુ પરિણામ છે.
ખીજ કોઈની પણ તમારાપર સત્તા નથી. સસારચક્રમા બમ્બા
કરવુ-પળવાર સુખ જોઈ કુલાઈ જવુ ને પળવાર દુ.ખ જોઈ રડવુ-
દુ.ખી થવુ એ સર્વ તમારાજ કૃત્યોનુ ફળ છે. આટલી ધમાલ અને
દોડાદોડમા પણ પરિણામે તો એ વિના ખીજુ કંઈજ દેખાતુ નથી.”

આપણાપર જે જે દુ.ખ અને આપત્તિઓ પડે છે તે આપણી
પોતાનીજ ઇચ્છાથી યોજાયલી છે. આવી ઇચ્છાઓનુ સેવન કરતાં
કરતા આપણે સ્વભાવજ એવો થઈ ગયો છે કે એ ઇચ્છાઓજ
જાણે આપણુ જીવન હોય એમ આપણે માનવા લાગ્યા છીએ. એક
ચીનના કેદીને સાઠ વર્ષ પર્યન્ત જેલખાનામા રાખવામા આવ્યો હતો.
નવો રાજ ગાદીપર આવતા કેટલાક કેદીઓને છૂટા કરવામા આવ્યા
તેમા તેને પણ છૂટો કરવામા આવ્યો હતો. કેદખાનામાંથી છૂટો થતાજ
તે ખોલી ઉઠ્યો કે “મારાથી આ જગતમા કેની રીતે રહી શકાશે ?
આ પ્રકાર મારાથી કેમ સહન થઈ શકશે ? મને ફરી મારી અધારી
કોટડીમા ઉદરો અને ઉદરડીઓ વચ્ચે જવા દો ! અહીં મ્હારાથી રહે-
વાનુ શી રીતે બની શકે ? ” અને જ્યારે તેની કોટડીમા તેને પાછો
મોકલવામા આવ્યો ત્યારેજ તે શાન્ત થયો આપણુ સર્વ મનુષ્યોની
સ્થિતિ પણ આવીજ છે. દુ.ખ, ઇચ્છા, રાગ, દ્વેષ અને તજજન્ય
કલહાદિનો આપણુને અભ્યાસ પડી ગયો છે, અને એ અભ્યાસ એટલો
દઢ થઈ ગયો છે કે તેનાથી છૂટા થવુ આપણુને મુશ્કેલ જણાય છે.
માયિક બધનમા આપણે એવા તો સજ્જડ જકડાઈ ગયા છીએ કે
તેમાંથી છૂટાતું હશે કે કેમ એ પણ આપણુને સશયાત્મક લાગે છે.

સુખ-સુખ ને સુખનેજ શોધતા-અહીં શોધતાં ને ત્યાં શોધતા-આ વસ્તુ પ્રાપ્ત થતા આનંદ થશે, આ સ્થિતિને પહોંચતાં સુખ થશે, આ પદ્ધિ કે કીર્તિના ઉપભોગથી આપણે કૃત કૃત્ય થઈશું, આવી આવી ઇચ્છાઓને વશ થઈ આપણે સુખની પાછળ દોડીએ છીએ; પણ સમય આવતાં-આપણી ઇચ્છાઓનું લક્ષ્ય પાસે આવી પહોંચતા, એ સુખ, આનંદ કે કૃતકૃત્યતા આપણા હાથમાંથી લપસી જતી જણાય છે, અને આપણે જેવા ને તેવાજ રહીએ છીએ; છતાં એ દિવાની આશા આપણને ઝાઝવાના જળ તરફ દોડવાનીજ પ્રેરણા કરે છે. આપણે દિવાના અને નિશામા ઘેરાયલા મૂર્ખ મનુષ્યોની માફક રખડવામાજ જીવન સાફલ્ય માનીએ છીએ.

હિન્દુસ્તાનમાં તેલ પીલવાની ધાણીઓમાં બળદ જોડવામાં આવે છે. બળદની ખાંધ ઉપર ઝૂસરી રાખવામાં આવે છે. બળદ વિશેષ ઝડપથી ચાલે તેટલા માટે એ ઝૂસરીની આગલી બાજુએ ધાસ બાંધી રાખવામાં આવે છે. આ ધાસ બળદની દૃષ્ટિથી વહે તેક દૂર રહેવા છતાં તે તેને ખાવાને શક્તિમાન થતો નથી, પણ તેને જોવાથી અને તે ખાવાની લાલચથી બળદ ઝડપથી ચાલે છે, અને આથી ધાણીવાળાને લાભ થાય છે. બળદ ખૂબ ઝડપથી ચાલે છે ખરો, પણ કોઈ વાર તે આ ધાસને પહોંચી શકતો નથી. આપણી મનુષ્યોની સ્થિતિ પણ એવીજ છે ઇન્દ્રિયજન્ય સુખોના ગુલામ બની આપણે અનતકાળથી કનક અને કામિની, ધન અને કીર્તિને માટે દોડી રહ્યા છીએ. અનત જન્મો ધરી આપણે એજ સુખની પાછળ ફરતા ફરી ત્યાં ને ત્યાંજ રખડીએ છીએ. સુખ અને આપણા વચ્ચેનો અંતર એટલો ને એટલોજ રહ્યો છે. પ્રેમ અને સુખને નામે ભ્રમિત થઈ આપણે ભવાટવીમાં ભટકીએ છીએ. પ્રેમને નામે પુત્રપૌત્રાદિપર આપણે મોહજ રાખીએ છીએ, અને તે પ્રેમને નામે પુનઃ તેમના તરફથી પ્રેમની આશા રાખીએ છીએ. આ

પ્રમાણે મોહને પ્રેમ કે સુખ માની આપણે દિવાના મનુષ્યની પેઠે-
હાગાયલા મનુષ્યની પેઠે ભટકીએ છીએ, પણ જેમ જેમ આપણી ઝડપ
વધતી જાય છે તેમ તેમ સુખની ગતિ પણ ઉતાવળી થતી જાય છે,
અને છેવટે જોઈએ તો આપણે ત્યાના ત્યાજ હોઈએ છીએ.

આપણે એમ ઈચ્છીએ છીએ કે આપણે હમેશા સુખીજ રહીએ,
અને દુખ આપણાથી દૂર રહે. આવી ઇચ્છામા આપણે રાત્રી દિવસ
ભટક્યા કરીએ છીએ. અહીં સુખ હશે એમ જણાતા તરત આપણે
ત્યા દોડી જઈએ છીએ, પણ ત્યા જતા તો આપણે માત્ર દુખના
કાટાનોજ અનુભવ કરીએ છીએ અનતકાળથી આ જગત એજ રીતે
ચાલતું આવ્યું છે આપણે આપણા જીવનનો વિચાર કરીએ. જીવનના
એકે એક પ્રસંગનો વિચાર કરીએ તો સુખનું માત્ર સ્વપ્ન જણાશે
-કલ્પનામાજ માત્ર સુખ જણાશે. અને આ સ્વપ્ન સુખને માટે આપણે
શું નથી કર્યું ? આપણા પ્રયત્નના પ્રમાણમા પ્રાપ્તિ કેટલી નજીકી છે ?

સોલન નામે એક તત્ત્વેતા થઈ ગયો છે તેને કિસમ રાજ્ય
એક દિવસ કહ્યું જગત સમસ્તમા એશિયા માઇનોર (મારો દેશ)
એજ એક સુખભૂમિ છે સોલને પૂછ્યું “મહારાજ, આ સુખભૂમિમાં
સુખી કોણ છે ? મે તો કોઇ માણસને અત્યંત સુખી જોયો નથી ”
કિસસે કહ્યું. “હું જગતમા સૌથી સુખી માણસ છું.” સાધુ સોલને
કહ્યું: “ મહારાજ ! ધીરજ ધરો તમારા જીવનના અત સમયેજ આ
વાતનો નિર્ણય થઈ શકે તેમ છે,” આમ કહી તે ચાલ્યો ગયો. સમય
જતાં ધરાની લોકોએ રાજ કિસસના દેશ પર ચઢાઈ કરી. કિસસ
હારી ગયો અને કેદ પડાયો. ધરાના રાજ્યએ તેને જીવતો બાળી
નાખવાનો હુકમ કર્યો. ચિતા સળગાવવામા આવી આ વખતે કિસસને
સોલનના શબ્દો યાદ આવ્યા અને તે “ સોલન ! ઓ સોલન ! ”
એમ પોકારી ઉઠ્યો. આમ પોકાર કરવાનું કારણ તેને પૂછવામાં

આવતાં તેણે પોતાની વીતિ અથર્થી ઇતિ પર્યન્ત કહી સભળાવી. આર્થી ઇરિનના રાજને દયા આવી અને તેનો જીવ બચાવ્યો.

એજ પ્રમાણે આપણી દરેકની સ્થિતિ છે. આપણે અનેક દુઃખો- અનેક સકટોનો અનુભવ કર્યો છે. જીવનને જાણવાનો આપણને અનેક વાર અવકાશ મળ્યો છે, પણ અભ્યાસ એટલો બધો સબળ થઈ ગયો છે કે જાણ્યા જોયા છતાં પણ વાર વાર આપણે તેમાજ ફસાઈએ છીએ. આપણે સુખ સમજી દોડીએ છીએ અને જેટલી આપણી ઝડપ છે તેટલાજ જોરથી કુદરત લાત મારી આપણને પાડી દે છે, આપણી સર્વ સુખ યોજનાને ધૂળધાણી કરી નાખે છે, પણ હાર્યો જીગારી બમણુ રમે એ પ્રમાણે આપણે ગાડપણમા આશાના પ્રવાહમા ખે- ચાતાજ નઈએ છીએ. આવી રીતે વાર વાર નિરાશાનો અનુભવ કરવા છતાં પણ આપણે આશાના મ્હોટા મ્હોટા કિલ્લાઓ બાધીએ છીએ. અહા ! મનુષ્યની આ દશા કેટલી દયાપાત્ર છે !

પૂર્વ કાળમા હિન્દુસ્તાનમા એક મ્હોટા રાજને કોઈએ ચાર પ્રશ્નો પૂછ્યા, તે પૈકી એક આ પ્રમાણે હતો “ રાજ, આ જગતમા સૌથી આશ્ચર્યકારક વસ્તુ કઈ છે ? ” તેણે જવાબ આપ્યો, “ આશા.” આશાજ સૌથી અજબ વસ્તુ છે. રાત્રિ અને દિવસ સે કડો માણસોને આપણી આસપાસ મરણુ શરણુ થતા અને દુઃખમા રીબાતા આપણે જોઈએ છીએ, છતાં આપણે તો જાણે કોઈ દિવસ મરવાના કે દુઃખના પળમા સપડાવાના નજ હોઈએ એવી રીતે વર્તીએ છીએ ! દુઃખને જોયા છતાં દરેક માણસ એમજ માને છે કે તેને તો સુખજ મળશે ! કોઈ તેને એમ સિદ્ધ કરી આપે કે તેની આશાજ નિરાશાનુ મૂળ છે- જગતમા સુખ અને દુઃખ ઉભય છે ખરા, પણ તેમા સુખ તો માત્ર ભાવના- માજ હોય છે, બાકી અનુભવમાં તો દુઃખજ જોવામા આવે છે; છતાં આશાના પાસમાં બ ધાયલો જીવ સુખ સુખ અને સુખનીજ જખના કરે છે.

કોઈ પણ માણસ બધી રીતે સુખી હોય તેમ નથી. “કાયા ત તુ તણે તાણે સંસાર છે, સાત સાધુ તારે તેર તૂટે” એવીજ સંસારની સ્થિતિ છે. કોઈ માણસ પાસે પુષ્કળ ધન હોઈ, ખાવાને પૂરતું મળતું હોય તો તેને અજીર્ણનો રોગ થાય છે, અને આ રીતે ખાવાનું પુષ્કળ હોવા છતાં પણ તે ખાઈ શકતો નથી, અને જે ગરીબની ખાવાની જગાસા પુષ્કળ હોય તેને અન્નના સાંસા હોય છે. વળી કોઈ ધનવાન હોય તો તેને સતતિ હોતી નથી અને દુકાળીયા અને ગરીબને ત્યાં છોકરા ઊંચાંનું એક ન્હાનું સરખું લસ્કર હોય છે, તેથી તેમના ખાવાપીવાના સાધનો માટે પણ બિચારાને ચિન્તા કરવી પડે છે. આમ થવાનું કારણ શું ? એમ કોઈ પ્રશ્ન કરે તો તેનો ઉત્તર એજ છે કે આ સંસારમા સુખ અને દુઃખને છૂટા કરી શકાતા નથી. તે ઉભય એકજ શિકાની બે બાજુ છે. જ્યાં સુધી એ શિકાની હસ્તી છે ત્યાં સુધી એ બાજુઓની હસ્તી પણ હોવાનીજ. જે સુખને શોધે છે તેણે દુઃખને પણ ભેટવું જોઈએ. આ સંસારમા જ્યારે સુખ અને દુઃખ ઉભય છે ત્યારે માત્ર સુખજ આપણને મળે એમ ઇચ્છવું એ કેટલું ખોટું છે ? આ ઇચ્છાજ આપણા દુઃખનું મૂળ છે. સુખની ઇચ્છા-સુખની આશાથી આપણે એટલા બધા પરાધીન થઈ ગયા છીએ કે આપણી ઇન્દ્રિયો પણ આપણા તાબામા રહેતી નથી.

હું ખોસ્ટન શહેરમા હતો ત્યારે એક તરણ પુરૂષ મને મળ્યો. તેણે મ્હારા હાથમા એક લખેલા કાગળનો કટકો આપ્યો, તેમા લખ્યું હતું કે: “જગતમા સર્વ સપત્તિ અને ધન તમારાજ હોવાથી તે કેમ પ્રાપ્ત કરવાં તે જાણવા ઇચ્છનારે મ્હારી પાસે આવવું. શ્રી રૂપીઆ પદર” તેણે આ કાગળ મને આપીને કહ્યું: “કેમ તમારો શો વિચાર છે ?” મ્હું તેને કહ્યું: “લલા માણસ આ કાગળ છપાવવાના પૈસા તો તું પહેલાં મેળવી લે, પછી જગતની સપત્તિ મેળવવાનું ખીજને શીખવજે.” તે

મહારા કહેવાનો ભાવાર્થ સમજી શક્યો નહિ. તેના મનમાં એજ વિચાર ધર કરીને બેઠો હતો કે 'ધન અને સુખ કંઈ પણ મહેનત કે માથાકુટ કર્યા સિવાય મેળવી શકાય છે' અને ઘણા મનુષ્યોની સ્થિતિ એવીજ હોય છે માણસો બે પ્રકારનાં હોય છે, એક આશાવાદી જે જગતને રમ્ય સુખ અને સંપત્તિનું સ્થાન જીએ છે. બીજા નિરાશાવાદી જેમને સર્વત્ર દુઃખ અને નિરાશાનુજ્ઞ ભાન થાય છે. કરોડો મનુષ્યોમાંથી કોઈકનેજ જગતને તેના ખરા સ્વરૂપમાં જોવા જેટલી બુદ્ધિ હોય છે. બાકીના તો કોઈ કલ્પનામાં તો કોઈ માત્ર વિષય વાસનાના ક્ષેત્રમાં ભટકનારા હોય છે. 'આપણે જે વસ્તુને માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ તે કોઈ પણ કાળે મળનાર નથી' એમ કદી પણ તેમને જણાતું નથી તેથી રાત્રિ દિવસ સસારના આડા અવળા ધક્કા અને પ્રહારો સહન કરતા તેઓ એટલા બધા વિવેકશૂન્ય થઈ જાય છે કે તેમના અત્ત પર્યન્ત જગતમાં દુષ્ટપણા સિવાય તેમને કંઈદેખાતુંજ નથી. વૃદ્ધ છતાં યુવાનોના પ્રયત્નોમાં તેઓ કંઈ ને કંઈ પ્રકારની માથાફેડ કરતા હોય છે. થોડાકજ એવા મનુષ્યો હોય છે કે જેઓ વિવેકથી જાણે છે કે, 'ગુલાબ છે ત્યાં કાઠા હોય છે,' અને કાઠાને સહી શકે તેજ ગુલાબના ગંધનો ભોક્તા થઈ શકે છે. દુઃખની સાથે સુખ અને સુખની સાથે દુઃખ ગુથાયેલું છે. જેમ દુઃખથી દૂર ખસવા યોગ્ય છે તેમ સુખને પણ નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. કારણકે તે બંને એકજ માના પુત્રો છે. જેમ દુઃખની પાછળ ભટકવું એ મનુષ્યની મહત્તાને લાંછન રૂપ છે તેમજ સુખની પાછળ ભટકવું એ પણ તેની મહત્તાને કલકરૂપ છે. બુદ્ધિશાળી મનુષ્યે સુખ તેમજ દુઃખ ઉભયને સમાન માની ઉભય તરફ ઉપેક્ષા વૃત્તિ કરવી યોગ્ય છે. મનુષ્ય મુક્તિને ઈચ્છે છે—મુક્તિજ તેના દરેક કાર્યમાં હેતુરૂપ હોવા છતાં મનુષ્ય સુખ દુઃખની પાછળ ભટક્યા કરે છે તેનું કારણ શું ? આમ પ્રશ્ન થવાનો સંભવ

છે. આમ થવામાં મનુષ્યની વિવેક દૃષ્ટિનો અભાવજ કારણરૂપ છે. સત્ય શુ અને સુખ શુ ? પ્રેય શુ અને પ્રેય શુ ? એની પરિક્ષા કરવા-માજ મનુષ્ય થાપ ખાઈ જાય છે અને એજ તેની ભ્રમણાનુ કારણ છે. અને તેથીજ તેને સખ્ત ફટકા લાગે છે. જ્યારે દુઃખ કે આપત્તિથી તે ઘેરાય છે ત્યારે દુઃખી થઈ રહે છે, કુદરત તેને કંઈક લાલચ આપે છે અને તે પોતાનુ દુઃખ વિસ્મરી જાય છે. પુનઃ તે દુઃખનો અનુભવ કરે છે. કુદરત પુનઃ તેને કંઈક સુખની આશા આપે છે અને મૂર્ખ મનુષ્ય હસવા મડે છે ।

સાધુ પુરૂષો સુખ કિવા દુઃખ એ ઉભય મિથિતિમા મતોપ પામતા નથી તેઓ દૃઢતાથી પોતાના મનમા ઠસાવી ગમે છે કે ગમે તેટલા સુખો હોવા છતા તેમાથી સતોપ થવાનો સભવ નથી, અને ગમે એવા અસહ્ય દુઃખો હોય છતા તે નિરન્તર રહેવાના નથી આપણે અનેક સપ્તિવાન મનુષ્યોને રાત અને દિવસ સુખની પાછળ ભટકતા જોઈએ છીએ તેઓ અનેક પ્રકારના વૈભવો ભોગવે છે છતા પ્રતિ પળે તેઓ કંઈક ને કંઈક નવિન વૈભવની ઈચ્છા રાખે છે. સર્વ વૈભવો જીર્ણ થઈ જાય છે અને કંઈક નવિન-કંઈક વધારે રમ્ય મગવાની ઈચ્છા હમેશા જાગૃતજ રહે છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દરરોજ અનેકાનેક નવિન શોધો મનુષ્યને સુખ આપવાના હેતુથી થાય છે. એક ક્ષણ-ભરના સુખ માટે કેટલાયે મગજને અને કેટલાયે હાથો કામ કરે છે, પણ એ ક્ષણભરનો સમય જતા એ વસ્તુ કે વૈભવ જીર્ણ થઈ જાય છે અને જેટલા પ્રમાણમા સુખ ભોગવવાની જાણાસા તીવ્ર હોય તેટલાજ પ્રમાણમા તેના ઉપભોગ પછી નવિન સુખોપભોગની લાલસા પણ તીવ્ર થાય છે. મનુષ્યોનો મ્હોટો ભાગ ગાડરીયા પ્રવાહ જેવો હોય છે. જો એક આગળ ચાલતું ઘેડું કુવામા પડે તો સૌ તેની પાછળ ઝપલાવે છે. એજ રીતે સમાજમાં પણ કોઈ આગેવાન જે કંઈ કરે

છે તે ખીન્નઓ આખ મીચીને કર્યા નય છે. જે એકાગ્ર ચિત્તેથી સસારના સુખો-વૈભવો-મોજમઝાઓનો વિચાર કરવામા આવે તો તરતજ એમ જણાય કે એ સુખ વાસ્તવિક નથી, એતો ગુલામગીરી છે. કોઇના તરફથી જે વખાણના શબ્દો કહેવામા આવે તો આપણે એકદમ ખુશી થઇ જઇએ અને કોઇ જે કડવાં વચનો કહે તો આપણે દુઃખી થઇએ, એ ગુલામગીરી નહિ તો ખીજુ શુ છે? એક રોટલીના કકડા ને પાણીના પ્યાલા માટે, પોષાક કે બાજી હાઠને માટે, સ્વદેશ વાત્સલ્ય કે કાર્તિને માટે આપણે આપણુ સ્વત્વ કે જેની મહત્તા પાસે એવી અથવા મમે તેવી લાલચો તૃણવત્ છે તેને વેચી નાખીએ છીએ. આ ગુલામગીરીમા સપડાયલા મનુષ્યો પોતાનુ સ્વત્વ ખોઇ બેસે છે, અને તેમનો પવિત્રાત્મા લાલસા જન્ય અહકારના પડદામા છૂપાઇ જાય છે. આમ જેને આપણે માણસ કહીએ છીએ તે વાસ્તવિક રીતે એક ગુલામ છે. જ્યારે વિવેક બુદ્ધિથી તમને પોતાની આ બધનવાળી સ્થિતિનુ બાન થાય છે, અને એ બાન દઢ થાય છે ત્યારેજ તેમાંથી મુક્ત થવાની જીજ્ઞાસા જાગ્રત થાય છે, અને તીવ્ર થાય છે. જેમ એક મનુષ્યના મસ્તિક ઉપર બળતા અગારાનો કટકો મૂકતા તે તેને ફેંકી દેના આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય છે, તેજ પ્રમાણે જે મનુષ્ય જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી સમજી શક્યો છે કે તે પ્રકૃતિનો ગુલામ છે, તે એવી ગુલામગીરીની સ્થિતિમાંથી મુક્ત થવા વ્યાકુળ થઇ જાય છે.

મુમુક્ષુતા પછીનું પગથીયુ નિત્યાનિત્ય વિવેક છે. આ જગતમા નિત્ય વસ્તુ કઈ અને અનિત્ય કઈ છે, ચિરકાળ ટકનારી કઈ અને ક્ષણબગુર કઈ, આનો નિત્ય વિચાર કરવો જોઇએ. પરમેશ્વર સિવાય વસ્તુ માત્ર અનિત્ય અને ક્ષણબગુર છે એ વાત મુમુક્ષુએ પોતાના મનમા વારવાર ઠસાવવી જોઇએ. વિશ્વમા દેખાતી દરેક વસ્તુ અને સ્થિતિ અતવાળી છે. પશુ પક્ષી અને મનુષ્યો સર્વને મરણ્ય છે.

સૂર્ય, ચન્દ્ર અને અન્ય વિવિધ ગૃહો તથા ઉપગૃહોને પણ અત છે. વળી દરેક વસ્તુની સ્થિતિ પણ એકની એક રહેતી નથી. આજે ન્યા આપણે એક પર્વત જોઈએ છીએ ત્યાં કેટલાક વખત પછી એક સમુદ્ર થઈ જાય છે. 'કોઈ પણ વસ્તુ એવી નહિ હોય કે જે એક ક્ષણભર પણ પોતાની સ્થિતિને ટકાવી શકવા સમર્થ હોય.' જે કોઈ પણ સમયે બદલાય નહિ-જેની સ્થિતિમાં કોઈ વાર પણ રૂપાન્તર થાય નહિ એવો તો માત્ર એક પરમાત્માજ છે. આપણે પ્રત્યેક ક્ષણે રૂપાન્તરને પાત્ર હોઈએ છીએ કઈક આપણામાં આવે છે ને કઈક જાય છે, પણ જેમ જેમ આપણે પ્રભુની સમીપ જતા જઈએ છીએ તેમ તેમ એ રૂપાન્તર ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે, અને જે સૃષ્ટિ નિયમો-માન અપમાન, રાગ દ્વેષ ઇત્યાદિથી આપણે જકડાયલા છીએ તેના બંધનો શિથિલ થતા જાય છે અને આ પ્રમાણે ઉન્નતિ થતી જઈ પરમાત્માની સાથે એક રૂપતાનો અનુભવ થતા પરિણામે એ સૃષ્ટિના નિયમો-એ ગુલામગીરીની સ્થિતિ સર્વથા મટી જઈ આપણે એ નિયમોના શ્વામિ થઈએ છીએ સૃષ્ટિ નિયમો આપણે વશ વર્તે છે ગુલામગીરીમાંથી સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત કરવાનો આજ એક માર્ગ છે.

ઉપર્યુક્ત સાધનોની પરપરાથી પરમાત્મા અને આત્માના ઐક્યનો સાક્ષાત્કાર થતા, આ જગતમાં આપણને બીજી કોઈ પણ વસ્તુની આવશ્યકતા રહેતી નથી. આપણો આત્મા કે જે સર્વગ્ન અને સંપૂર્ણ છે, તેને જાણ્યા પછી બીજું કશું જાણવાનું રહેતું નથી. આત્મા પોતે તો એવો પવિત્ર અને પૂર્ણ છે કે તેને પવિત્ર કરવા માટે આપણે કંઈ પણ કરવાનું નથી. અહ કાર જન્ય માયાના અનેક આવરણોનો એ પવિત્ર આત્મા આડો પડેલો થઈ ગયો છે, તેનેજ માત્ર આપણે દૂર કરવાનો છે. અહ કારના પડાને ચીરી નાખવો એજ આપણું કર્તવ્ય છે. તે કર્તવ્ય બળવતાજ આત્મા પોતાની સ્વભાવ સિદ્ધ

પવિત્રતા, અમર્યાદ ઉદારતા અને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા પ્રદર્શિત કરે છે.

હવે કોઈ પ્રશ્ન કરશે કે આત્મજ્ઞાનને માટે આવી સાધનની પર-
પરાની માથાફાટ શા માટે ? તેનો ઉત્તર એજ કે પરમેશ્વર પ્રાપ્તિનો
માર્ગ અનુભવ ગમ્ય છે, ઇન્દ્રિયગમ્ય નથી. એ માર્ગ આખોથી દેખાય
કે કાનોથી સંભળાય કિંવા માત્ર મનવડે અનુમાન ગમ્ય થાય તેમ
નથી ભલે જગતમાં અસ્તિત્વ ધરાવતા દરેક ધર્મગ્રંથો આપણે વાંચી
જઈએ પણ તેથી ધર્મના કક્કાનું પણ જ્ઞાન થતું અસંભવીત છે,
ભલે આપણે ઇશ્વર અને આત્માના સંબંધમાં આખા જીવન સુધી વાતો
કર્યા કરીએ, ભલે જગતમાં આપણે અત્યંત અને અદ્વિતિય યુદ્ધિ
સંપન્ન ગણાતા હોઈએ તથાપિ તે યુદ્ધિ પરમેશ્વરનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરા-
વવાને સમર્થ થાય, કિંવા તેથી આપણે ઇશ્વરને જાણી શકીએ એ
સંભવિત નથી. એટલુંજ નહિ પણ ઘણીવાર મહા યુદ્ધિશાળી પુરૂષોને
પણ નાસ્તિક અને ધર્મમાં અશ્રદ્ધાળુ થઈ જતા આપણે જોઈએ છીએ
મહારે અત્રે એમ પણ કહેવું જોઈએ કે પરમાત્મા અને અતઃકરણ
સંબંધમાં વિચાર કર્યા વિના કેવળ યુદ્ધિ વિષયક શિક્ષણનીજ પાછળ
પડવામાં પાશ્ચાત્ય સુધારાની એક ભ્રમણા છે. માત્ર યુદ્ધિને કેળવવાથી—
માત્ર યુદ્ધિશાળી થવાથી મનુષ્ય દશગણો સ્વાર્થી થાય છે અને એ
કેળવણી અવશ્ય તમારા પાશ્ચાત્ય દેશોને હાનીકર્તા થશે. આપણા
અંતઃકરણની સાત્વિક વૃત્તિ નિરંતર જાગૃત રહે એ આપણી કેળવ-
ણીનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ—એજ આપણો સુધારો હોવો જોઈએ.
જ્યાં યુદ્ધિ અને અંતઃકરણમાં મતભેદ થવાનો પ્રસંગ ઉત્પન્ન થાય
ત્યાં અતઃકરણ કહે તે માર્ગે વળવું એ વિશેષ હિતાવહ છે. એકાદ
સત્કર્મ કરવાની ઇચ્છા થતા યુદ્ધિ તરતજ તેના સારાસારનો વિવેક
કરવા માંડે છે, અને સારાસારમાં સ્વાર્થનો ભાગ પ્રત્યજ થતાં સત્કર્મની
ઇચ્છાને શાન્ત કરી દે છે. દાખલા તરીકે કોઈ દુર્ગંજ મનુષ્યને

મદદ કરવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થતાં મન ઝટ કહે છે કે, આ લુચ્ચો તો નહિ હોય ? શા માટે ઉદ્ધોગ નથી કરતો ? આવડે મદદ કરવી એતો આળસને ઉત્તેજન આપવા બરાબર છે. આ પ્રમાણે યુદ્ધિ નિશ્ચય કરી લે છે કે તે મદદને પાત્ર નથી, અને તેમ થતા તે દુર્બળ મનુષ્યને જોઈ અતઃકરણમાં ઉત્પન્ન થયેલી દયાની ભાવનાનો ધ્વસ થાય છે. આ પ્રમાણે યુદ્ધિના આશ્રયથી આપણે એક પવિત્ર ભાવનાનો નાશ કરી નાખીએ છીએ. યુદ્ધિનન્ય વિચારની પરપરાથી આપણી સ્વાર્થ ભાવના જાગૃત થાય છે અને નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિ, ઉદારતા, પ્રેમ આદિ અતઃકરણના ગુણોની આપણે ઉપેક્ષા કરીએ છીએ. અત્યંત યુદ્ધિશાળી મનુષ્યને જેનું સ્વપ્ન પણ નહિ આવી શકે એવી પ્રેમની ગુણ ગુણોમા જવાને તો અતઃકરણજ શક્તિવાન છે. જ્યાં પ્રભુ અને મનુષ્યનો ભેદો થાય છે એવા પવિત્ર સ્થાનમા તો અતઃકરણજ જઈ શકે છે. યુદ્ધિ ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરે પણ એ પ્રદેશમાં જવાને તે અસમર્થ છે.

અક્ષાકુ મિલા ચાહે તો તું “મય” કું વિસરજી !

ગર ઈસ્ક કીયા ચાહેતો તું ‘શીર’ કું વિસરજી !

પ્રેમથીજ પ્રભુને ભેટી શકાય છે. ઈસ્કથીજ તેના દર્શનનો લાભ લઈ શકાય છે શુષ્ક અને પ્રેમ વિનાની યુદ્ધિ પ્રેમના માર્ગમાં પ્રવેશી શકતી નથી, આપણામા પ્રેમનો ઉભરો લાવનાર-પ્રેમની મસ્તીમા આ દુનિયાને પણ ભૂલાવી દેનાર માત્ર અતઃકરણજ છે. અતઃકરણ વાળો મનુષ્યજ પ્રેમનો અનુભવ કરી શકે છે. ખીજને પ્રેમવશ કરી શકે એવો જુસ્સો-માત્ર તે મનુષ્યજ દર્શાવી શકે છે કે જેનું અતઃકરણ જાગૃત હોય યુદ્ધિ એ જ્ઞાનનું સાધન છે, અતઃકરણ એ લાગણીનું સાધન છે. અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરશે કે યુદ્ધિનું તેજ આપણે પ્રત્યક્ષ કરી શકીએ છીએ, જ્યારે અતઃકરણનું તેજ દેખાતું

નથી. બુદ્ધિનું તેજ-બુદ્ધિનું સામર્થ્ય તરતજ અને વિશેષ દેખાય છે એ વાત ખરી, પરંતુ અંતઃકરણનો પ્રકાશ થતાં-ત્રેમની જગૃતિ થતાં બુદ્ધિનું સામર્થ્ય તેની પાસે શૂન્યવત બાંસે છે. જગતમાં જે જે સાધુ પુરૂષો થયા છે-જેમના નામથી આજે આપણે પોતાને પવિત્ર થયેલા માનીએ છીએ-જેમની કૃપાથી મનુષ્યને ખરા મનુષ્ય-પણાનો માર્ગ મળ્યો છે, તે બધા અંતઃકરણની જગૃતિથીજ પવિત્ર થઇ પૂજ્ય થયા છે. આપણે સાધારણ કોટીના મનુષ્યોમા અંતઃકરણની જગૃતિ ઘણાજ થોડા પ્રમાણમાં જોઈએ છીએ. એક પ્રૌફેસરની સાથે એક સાધારણ માણસની સરખામણી કરવામાં આવે તો તેનું જ્ઞાન દ્યાને પાત્ર જણાય છે, અને તેનું અંતઃકરણ થોડુંજ જગૃત હોય છે, તથાપિ એજ પ્રૌફેસર જ્યારે સેતાનને પણ લજ્જામાં નાખે એવાં નીચ અને પ્રાપચિક કાર્યો કરી શકે છે, ત્યારે તે અજ્ઞાન માણસને તેમ કરવાનો વિચાર પણ આવી શકતો નથી. લાગણીવાળા -જગૃત અંતઃકરણના મનુષ્યે કોઈ વાર પણ સેતાન જેવા કામો કર્યા હોય એમ બન્યું નથી આપણે જે પ્રભુ પ્રાપ્તિની-આત્મ સાક્ષાત્કારની જાણાસા હોય તો બુદ્ધિથી પર જઈ અંતઃકરણને જગૃત કરવા આપણે પ્રયત્નવાન થવું જોઈએ જે સ્થિતિને પામવા માટે આપણે જીવનભરનો પ્રયત્ન છે તે સ્થિતિ અંતઃકરણથીજ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે. માણસનું જ્ઞાન, વિવેકબુદ્ધિ, તારતમ્યજ્ઞાન અને અંતઃકરણ એ સર્વ આ વિશ્વરૂપી સાગરમાં મથન કરે છે. આ વિશ્વનું મથન કરતાં કરતાં છેવટે માખણ મળે છે. જેમનું અંતઃકરણ જગૃત છે-જેમણે લાગણી સંસ્કારી કરી છે એવા સાધુ પુરૂષો આ માખણનોજ ઉપભોગ કરે છે અને છાશ બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોના બાબમાં રહે છે.

આજના વિવેચનમાં જે જે સાધનો પ્રાપ્ત કરવાનું કહેવામાં આવ્યું તે સર્વ આ માખણ-આ ત્રેમ, ઉદારતા, વિશ્વ વ્યાપી સમભાવ, પ્રાપ્ત

કરવા માટે છે. પરમેશ્વરને પામવા-હરિને ભેટવા માટે બુદ્ધિનુ બળ સર્વથા નિરર્થક છે. એક સાધુ પુરૂષે એક વેળા મને કહ્યું હતું કે, “બીજાઓને મારવાની ઇચ્છા રાખનારને તલવાર અને ઢાલ તથા એવા બીજા શસ્ત્રોની જરૂર છે, પણ જેણે આત્મધાત કરવાનો હોય તેને તો એક સોય પણ બસ છે.” તેજ રીતે બીજાઓને શિક્ષણ આપવું-જગતની દૃષ્ટિમા પોતાને બુદ્ધિમાન જણાવવો હોય તો વિશાળ જ્ઞાન અને અભ્યાસની જરૂર છે, પણ જ્યાં પોતાનેજ સમજાવવાનું હોય ત્યાં એમાના કશાની જરૂર નથી. એકજ પ્રશ્નથી આપણા અધિકારનેા નિર્ણય થઈ જાય છે. આપણા અત કરણ નિર્મળ છે ? આપણું કૃત્ય લાગણી યુક્ત છે ? જો તેમ હોય તો પ્રભુને ભેટવાના આપણે સર્વશું અધિકારી છીએ બાઈબલ પણ કહે છે કે વિશુદ્ધ અત કરણ વાળાજ ભાગ્યશાળી છે, કારણ કે તેઓ પ્રભુને મળવાના અધિકારી થઈ ચૂક્યા છે, અને જો આપણું અત કરણ જાગૃત ન હોય તો ભલે દુનિયાના સર્વ ધર્મ ગ્રંથો આપણે મુખે હોય, છતાં તે નિર્માલ્યજ છે. એ પણ એક જાતની ઉપાધિ જ છે, અને એ ઉપાધિથી ઉપાધિની પાર જઈ શકાય એ સંભવીત નથી ઉપાધિથી મુક્ત નિર્મળ અત કરણથીજ લક્ષ્ય સ્થાને પહોંચી શકાય છે નિર્મળ અત કરણજ બુદ્ધિથી પર જોઈ શકે છે, અને જઈ શકે છે, તેવો મનુષ્ય જે પ્રેમના ઉભરામા મસ્ત બની જાય છે મસ્તીનેા અનુભવ બુદ્ધિ માટે દુર્લભ છે. ઘણીવાર નિર્મળ અત કરણની પ્રેરણા થતા બુદ્ધિ તેની સામે થાય છે, પણ આવા પ્રસંગમા કદાચ અત કરણની લાગણી અવિવેકયુક્ત જણાતી હોય તોપણ તેને શરણે જવું વધારે સારૂ છે. અત કરણ દયા, મમતા, ઉદારતાથી ઉભરાઈ બીજાઓનું ભલું કરવા પ્રેરાય છે ત્યારે બુદ્ધિ તેમાં કંઈક તર્ક વિતર્કો કરે છે, પણ અત કરણનેજ પૂછો. અત કરણની સલાહ પ્રમાણેજ કરો અને તેમ કરતા કદાચ બૂલ પણ થતી હશે

તોપણ બુદ્ધિનેજ આશ્રયે રહી સદ્કર્મ ન કરવા કરતાં બૂલયુક્ત પણ બલુ કરવાથી તમને પરિણામે લાભજ છે. સત્યનુ પ્રતિબિમ્બ શુદ્ધ અતઃકરણમાજ સ્પષ્ટ પડે છે, અને ઉપર જણાવેલાં યમ નિયમાદિ સાધનો પણ સર્વ અતઃકરણની શુદ્ધિ માટેજ છે. અતઃકરણ શુદ્ધ થતા-નિર્મળ થતા સર્વ સત્ય તેમા પ્રત્યક્ષ થાય છે અને મનુષ્ય નિર્ભય, અસંશય થઇ સત્યની પ્રતીતિ કરી શકે છે.

આણુઓ, પરમાણુઓ અને જગતના તત્ત્વોના અવનવા શોધોની વાતો આપણે આજે સાબળીએ છીએ, પણ તેનો શોધ તો હજારો વર્ષ પહેલાં એવા મનુષ્યોએ કર્યો છે કે જેમને સૂક્ષ્મદર્શક યત્ર કે દુર્બીન જેવા પદાર્થોનું જ્ઞાન પણ નહિ હોય. તેમણે પોતાના અતઃકરણરૂપી યત્રથીજ એ બધો શોધ કર્યો છે, અને તેને અસત્ય ઠરાવવા કે તેમા કંઈ ન્યુનાધિકતા દર્શાવવાને આપણા જડ યત્રો સમર્થ નથી. અતઃકરણ નિર્મળ કરો એટલે સત્યનું પ્રતિબિમ્બ તેમા અવશ્ય પડશેજ આજે પણ અતઃકરણને જગૃત કરી આપણે સત્યનું દર્શન કરી શકીએ છીએ. અતઃકરણની જગૃતિથી-પ્રેમના વિકાસથી-લાગણીના ઉત્તેજનથીજ જગતનું દુ.ખ-જગતના ક્લહ અને કંકાસ ઓછા થવા સભવ છે, બુદ્ધિની ઉન્નતિથી તેમ થવાનો સભવ નથી.

આજે જગતમા બુદ્ધિનો જોઈએ તેટલો વિકાસ થયો છે પણ તેનું પરિણામ શુ આવ્યું છે ? સેકડો પ્રકારની વિધાની શાળાઓ ઉત્પન્ન થઈ છે, અનેકાનેક યાંત્રિક શોધો થઈ છે, અને પરિણામે કેટલાક પૈસાદાર થયા છે, પણ ખીજા અનેક તેમને લીધે ગુલામગીરીની સાંકળમા બંધાયા છે. દાખલા તરીકે મીઠા ચલાવવા જેટલા સાધનો કોઈકનેજ પ્રાપ્ત છે, બાકી તેમા કામ કરનાર હજારોને તો ગુલામગીરીજ પ્રાપ્ત થાય છે. એ શોધોને પરિણામે માણસની કૃત્રિમ જરૂરીયાતો વધી ગઈ છે, મોજ શોખનાં સાધનો વૃદ્ધિ પામ્યાં છે, અને માણસ ગમે

તેટલો ગરીબ હોય તોપણ એ જરૂરીયાતોને પહોંચી વળવા તે લલ-
ચાય છે. ધન ન હોવાથી તે મેળવવા માણસને અવિશ્રાન્ત પ્રયત્ન કરવો
પડે છે અને અન્તે એમાંજ તેના જીવનની સમાપ્તિ થઈ જાય છે.
મને કહેશો કે બુદ્ધિની ઉન્નતિથી આના સિવાય ખીજે શું લાભ થયો
છે ? જગતનું દુઃખ બુદ્ધિ જન્ય પ્રવૃત્તિથી-નવા નવા કાયદાઓ કર-
વાથી કે વિવિધ શોધોથી ઓછું થવાનું નથી. અંત કરણથીજ-પ્રેમની
જગૃતિથીજ જગતનું દુઃખ દૂર થઈ શકશે. જે બુદ્ધિ યાંત્રિક બળોના
શોધમાં-ગુપ્ત અભ્યાસનાં ચુથણાંમાં અને આંટી ધુરી વાળા વાદ-
વિવાદોમા વપરાય છે, તે બુદ્ધિનો જે જગતને વધારે વિશુદ્ધ, વધારે
સર્જન, વધારે માયાળુ, વધારે ક્ષમાવાન કરવામા ઉપયોગ થયો હોત
તો આજે જગતમાં જે સુખ છે તેના કરતા હજારગણું વિશેષ હોત !
અતરમાં-હૃદયમાંજ હરિ વસે છે. હૃદયને સંસ્કારી બનાવો એટલે તેમાથી
હરિ ખોલશે, બુદ્ધિને જાગૃત કરો એટલે તેમાથી અહ કાર ખોલશે

જૂના બાઈબલના એક પ્રકરણમાંની એક વાત તમારા સ્મરણમા
હશે કે જ્યારે મુસાને કહેવામા આવ્યું હતું, કે તું તારા પગમાથી
ઉપાન કલાડી નાખ, કારણ કે જે સ્થળે તું ઉભો છે તે સ્થાન પવિત્ર
છે. કહેવાનો ભાવાર્થ એજ કે ધર્મનો અભ્યાસ આપણે માનપૂર્વક
કરવો જોઈએ જે મનુષ્ય પવિત્ર અંતઃકરણથી-માનની લાગણીથી
ધર્મનો અભ્યાસ કરવા જાણુ થાય છે, તેજ પોતાનું અંતઃકરણ
જાગૃત કરી શકે છે, તેવા મનુષ્યજ અંતઃકરણના દ્વાર ઉઘાડી પરમ-
પવિત્ર સનાતન સત્યનું દર્શન કરી શકે છે

કેવળ બુદ્ધિના બળથી-બુદ્ધિની જાણસાથી જ્ઞાનમંદિરનું દ્વાર
ઉઘાડતાં પરિણામ શું આવશે ? તમારી બુદ્ધિને કસરત થશે. તમે
તમારાં છટાદાર અને લાલિત્યવાળાં ભાષણોથી સભા રંજન કરી
શકશો, લોકોની વાહ વાહ મેળવી શકશો, પણ તેથી આગળ તમે

જઈ શકશો નહિ--સત્યને તમે મળી શકશો નહિ । સત્યને મળવા માટે તો યુદ્ધિજન્ય ખટપટની જરૂર નથી. સત્ય તો સ્વતઃ સિદ્ધ છે. સૂર્યના દર્શન માટે મસાલનો ઉપયોગ એ શુ યોગ્ય છે ? સૂર્યના અસ્તીત્વને માટે વળી વાદવિવાદની પણ જરૂર હોઈ શકે કે ? સૂર્યને ખતાવવા તો ફક્ત અંગુલી નિર્દેશની જ જરૂર છે. વાદવિવાદ કે યૌદ્ધિક પ્રયત્નોની તેમા જરા પણ આવશ્યકતા નથી. એજ પ્રમાણે સત્ય પણ સ્વતઃ સિદ્ધ છે, તેની પ્રત્યક્ષ ભેટ થાય એજ સત્યની સત્યતાની પ્રતીતિ છે સત્યની સત્યતા માટે પણ બે સાક્ષી પૂરાવાની જરૂર પડે, તો પ્રથમ તો એજ શકા થાય કે એ પૂરાવા સત્ય છે કે નહિ ? એ સાક્ષી સત્ય કહે છે તેને માટે શુ ખાત્રી ? યુદ્ધિજન્ય પદાર્યોનુ અસ્તીત્વ સિદ્ધ કરવા માટેજ આવા સાધનોની જરૂર છે સત્યને માટે સાક્ષી પૂરાવાની જરૂર જ નથી. શુદ્ધ અને લીન અતઃકરણથી ઉત્કટ પ્રેમ રાખી તમે સત્યને માર્ગે પગા કે અવશ્ય સત્ય પોતેજ તમારૂં માર્ગદર્શક થશે અને છેવટે પરમ સત્ય સાચે તમારો ભેટો થશે

ધનુર, આપણી ઇન્દ્રિયોના પ્રભાવથી, આપણી વિશાળ કલ્પના શક્તિથી પ્રત્યક્ષ થાય તેમ નથી. ઇન્દ્રિયોથી તેની ભેટ થવી અશક્ય છે. આપણી મન શક્તિ--આપણી કલ્પના શક્તિ ગમે તેટલી વિશાળ કરવામા આવે, તથાપિ તે જગતથી દૂર જઈ શકવાને અસમર્થ છે; અને જ્યાં જગત છે ત્યાં પ્રભુ નથી. કોઈ પણ મનુષ્ય પરમાત્માની કલ્પના કરી શકે એ અશક્ય છે. પ્રભુ ઇન્દ્રિયાતીત અને કલ્પનાતીત છે. જેમ ઇન્દ્રિયોદ્ધારા આપણે બાહ્ય કર્મ કરીએ છીએ તેજ પ્રમાણે અંતરની ઇન્દ્રિયોદ્ધારા આપણે વિચારાદિ કર્મોમા પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, પણ પરમેશ્વર તો કર્મોથી પર હોઈ, આ શરીર અને મનોમય કોશદ્ધારા પણ તેનો અનુભવ થવો સંભવીત નથી. પરમેશ્વરને ભેટવાને માટે તો ઇન્દ્રિયો અને મનનાં કર્મોથી ક્રમે ક્રમે પર જવાની જરૂર છે અને જેમ જેમ તમે

એ ઉપાધિથી દૂર જતા જશો તેમ તેમ તમારા પોતાના મધ્યખિન્દુ આત્માની તમે સમીપ આવશો, અને આત્માની સમીપ આવતા જશો તેમ પ્રભુનો પુણ્ય સમાગમ લાભ પ્રાપ્ત કરી શકશો. પરમાત્માના અનુભવને માટે કંઈ પ્રમાણની આવશ્યકતા છે ? તે પ્રત્યક્ષજ છે—તે સમીપજ છે. કોઈ મને પછે કે આ દિવાલના અસ્તીત્વ માટે પ્રમાણ શું ? તો હું એમજ કહું કે હું જોઉં છું એજ પ્રમાણ છે. એ રીતે યમનિયમાદિ સાધનોથી અને અત કરણને શુદ્ધ કરવાથી હજારોએ પ્રભુના દર્શન કર્યા છે અને આજે પણ જો ચાહે તો તે તમારી સમીપજ છે, પણ એ સમીપના સંબંધને મળવા તમારા નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયો કે મનોમય કોપ એમા ઉપયોગમા આવે તેમ નથી. કર્મભૂમિકાની પાર ગયા વિના પ્રભુને મળી શકાય તેમ નથી. અવિશ્રાન્ત પ્રયત્ન અને નિરન્તર આ એકજ વાતનું સ્મરણ કરો ' આજ કે કાલ અથવા બે ચાર માસના પ્રયત્નથી આ આપણા અનેક જન્મોના કર્મોથી પ્રાપ્ત થયેલી ઉપાધિ દૂર થઈ જાય તેમ નથી દૃઢતાપર્યંક અને શ્રદ્ધાથી યમનિયમાદિનું પાલન કરતા ધીરે ધીરે એ પાશ-એ ઉપાધિની ઘટ્ટતા ન્યૂન થાય છે અને છેવટે એ પડદો સર્વથા ફાટી જતા આપણે પ્રભુને પ્રત્યક્ષ કરી શકીએ છીએ. પ્રભુનું પ્રેમ મદિર આપણે જાણી શકીએ, આપણે વિચારી શકીએ, આપણે સ્વપ્નમા કલ્પી શકીએ તેથી પણ પર છે આ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થતા આપણી ભાષા પણ કંઈ એર થઈ જાય છે આપણી ભાષામા કંઈક અજ્ઞ પ્રમાણીનું જ્ઞાન થાય છે. જગત તેને ગાડપણ કહે છે, પણ ખરી રીતે ગાડપણજ 'ડહાપણ' છે કલ્પનાથી જે વસ્તુ પર છે તેને કલ્પનામા રમનાર જગત શી રીતે જાણી શકે ? તથાપિ જે જન્મ્યું છે તે દરેકને અવશ્ય મોડે કે વહેલે પણ આ સ્થિતિને પામવાની જરૂર છે. કોઈ પણ કાર્ય-કોઈ પણ જીવન વ્યર્થ જશે કે વ્યર્થ છે એમ માનવું એ ભ્રમણા છે.

જગતમાં વ્યર્થ કે નિરાશાજનક જેવું કશું નથી. માણસ સેકડો વખત પડે છે—હજારો વાર આખડે છે, અનેકવાર સંસાર સાગરમાં ડૂબી જઈ તે પોતાના સૂઝનહાર અને પોતાના આત્માને ભૂલી જાય છે, પણ એક વખત એવો પણ આવશે કે જ્યારે તે જોઈ શકશે કે તેનામા અને પ્રભુમા ભિન્નતા નથી—તે તેજ છે. સીધા ચાલવાથી ઉંચે જવાતું નથી આપણો માર્ગ મડલાકાર છે. જે સ્થિતિમા આપણું મૂળ છે તે સ્થિતિને પુનઃ પહોંચવું એ આપણો સ્વાભાવિક ધર્મ છે. દરેક જીવાત્મા ભણે ગમે તેટલો નીચે જાય, છતાં સમય એવો પણ આવશે કે જ્યારે તેને ઉંચે જવુંજ પડશે. કોઈ પણ વસ્તુ કે પ્રાણીનો નાશ થતો નથી આપણી સર્વની ઉત્પત્તિ એકજ મધ્ય બિન્દુમાથી થઈ છે અને તે પરમાત્મા છે. ઉચ્ચતમ કે અધમતમ જીવન પણ તેનુંજ છે, અને તેના પ્રેમ પ્રતિ એ ઉભયનું વલણ થવું એજ સ્વાભાવિક છે જેમાથી સર્વ જીવો વ્યક્ત થયા છે, જેમા તેમનું અસ્તીત્વ ભાસે છે અને જ્યાં તેઓ પુનઃ જાય છે તે એજ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે.

૮—અમેરિકામાં સવ ધર્મોની પરિષદમાં અપાયેલાં વ્યાખ્યાનો.

અમેરિકામાં થયેલા સ્વાગતનો ઉત્તર.

તા. ૧૧ મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૩.

અમેરિકા નિવાસી મ્હારા બંધુઓ અને ભગિનીઓ,

ત્રે સર્વ ધર્મોના પ્રતિનિધીઓનો તમારા તરફથી અતઃકરણ પૂર્વક સત્કાર કરવામાં આવ્યો છે, તેને માટે તમારો સર્વનો આભાર માનતા મને અત્યાનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. ખરી સન્યસ્ત વૃત્તિને પોતાના ઉદાહરણથી સિદ્ધ કરનાર પ્રાચિનમતના સાધુજનો તરફથી, જગતના સર્વ ધર્મોની જનની રૂપ પ્રાચિન હિન્દુધર્મ અને તેને માનનારા હજારો જાતિના કરોડો લોકો તરફથી હું તમારો સર્વનો આભાર માનું છું.

આ પ્લેટફોર્મ ઉપરથી જે જે વક્તા સજ્જનોએ પૂર્વના ધર્મોના આવેલ પ્રતિનિધીઓ માટે સત્કારના શબ્દો ઉચ્ચાર્યા છે અને પોતાના દેશમાં પૂર્વ માટે સ્નેહભાવ વૃદ્ધિ પામે એવા પ્રયત્નો કરવા કહ્યું છે, તે સર્વ સજ્જનોનો હું ઉપકાર માનું છું જે ધર્મે જગતને સમભાવનો અને વિશ્વની બંધુતાનો પ્રથમ ઓધ આપ્યો છે, તેવા ધર્મમાં જન્મ થવા માટે મને અભિમાન છે. અમે માત્ર સમભાવનેજ માન્ય રાખતા નથી, પણ સર્વ ધર્મોને સત્ય માનીએ છીએ. જેમનો પોતાના

સ્વદેશમાંથી ધર્મના મતભેદને લઈ દેશનિકાલ થયો હતો, અને સંપત્તિ તથા જીવન જેમનું સુરક્ષિત નહોતું એવા સર્વ જાતિના સર્વ લોકોને જે ભૂમિએ પ્રેમથી પોતાની છાતીપર રમાડ્યા છે, તેજ મહારી જન્મ ભૂમિ છે એને માટે મને અભિમાન છે. રોમન લોકોના આક્રમણથી જે હીબ્રુ પ્રજાનો ધર્મ નામશેષ થવાની તૈયારીમાં હતો તે ધર્મના શુદ્ધ સત્તાનો જે વર્ષમાં રોમનોએ તેમનું મહોડું મદીર તોડી નાખ્યું હતું તેજ વર્ષમાં જે ભૂમિએ પોતાની ગોદમાં લીધા હતા, તેજ મહારી જન્મ ભૂમિ છે તેને માટે મને અભિમાન છે. તેમજ મહાન ઝોરાસ્ટરની સ્થાન બ્રહ્મ થયેલી પ્રજાને જે ધર્મ પ્રેમ પૂર્વક પોતાની કરી લીધી હતી અને હજી પણ પોતાની માને છે તે ધર્મમાં ઉત્પન્ન થવા માટે મને અભિમાન છે એક શ્લોક હું તમને કહીશ. આ શ્લોક બાળપણથીજ મને કઠામ થઈ ગયો છે અને લાખો હિન્દુ લોકો દરરોજ તેનો પાઠ કરે છે—

આકાશાત્ પતિતં તોયં:-યથા ગચ્છતિ સાગરમ્ ॥

સર્વં દેવે નમસ્કાર કેશવં પ્રતિ ગચ્છતિ ॥

યેઽપ્યન્ય દેવતા મક્તા યજંતે શ્રદ્ધયાન્વિતાઃ તેઽપિ મામેવ કૌંતેય યજંત્યવિધિ પૂર્વકમ્ ॥ શ્રી કૃષ્ણના આ વચનનો સાક્ષાત્કાર થતો હોય—એ પરમ સત્ય જગતને જાણવાનો સમય હવે છેક સમીપ આવ્યો હોય એમ આ સર્વ ધર્મોની પરિષદ જેતા ધારી શકાય છે. ધર્મના મતભેદ, જાતિય દ્વેષ અને મકુચિત બાવનાએ આ પૃથ્વીપર લાખા કાળથી પોતાનું સામ્રાજ્ય જમાવ્યું છે. આ સંકુચિત બાવનાના સમયમાં કેવા બચકર બનાવો બન્યા છે, કેટલા રક્તપાત થયા છે, કેટલા સાધુ પુરોષોને અસહ્ય દુઃખ સહન કરવાં પડ્યાં છે, માનવ પ્રગતિને કેટલો ધક્કો લાગ્યો છે અને કેટલી પ્રજાઓ નિરાશાના સાગરમાં ડૂબી ગઈ છે એનું સ્મરણ કરવાની જરૂર

નથી. આ ધર્મની મારામારીઓ નહોત-ક્રમ ધર્મ પણ નહોત તે આજે જગતને આપણે જે સ્થિતિમાં જોઈએ છીએ તેના કરતા કંઈક વિશેષ મારી સ્થિતિમાં જોઈ શકત, પણ હવે ધર્મના એ કકામ અને કલહનો અત આવીનાં શુભ ચિહ્નો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. મને જણાય છે કે આજની આ મહાસભાના પ્રારભમાં થયેલો ઘટનાદ જાણે જગતને એમજ કહેતો હોય કે હવે એ કલહ અને કકામોનો અત આવ્યો છે એ ઘટનાદે જગતને સૂચના કરી છે કે જગતમાં ભિન્ન ભિન્ન ધર્મમાર્ગો છે હતા સર્વ એકજ લક્ષ્ય પ્રતિ ગતિ-માન છે. આજના ઘટનાદે જગતને જણાવ્યું છે કે હવે ધર્મને નામે વેર અને દ્વેષનો સમય રહ્યો નથી, તલવારથી ધર્મ ફેલાવવાનો સમય વ્યતિત થઈ ગયો છે, અને હવે ધર્મને નામે યુદ્ધ કરવાનો સમય રહ્યો નથી.

તા ૧૫ મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૩.

મત ભેદ શા માટે થાય છે ?

મહારી પહેલાંના એક બોલનારે ધર્મને નામે જગતમાં દેખાતા મતભેદને માટે દિલગીરી દર્શાવી છે અને “ હવે એનો અત આવે તો હીક ” એમ વિનંતિ કરી છે જગતમાં મતભેદ શા માટે થાય છે ? એ પ્રશ્નને સ્પષ્ટ કરવા મહારા બાલકાળમાં સાબળેલી એક વાત હું તમને કહીશ. એક કુવામાં એક દેડકું રહેતું હતું તે એજ કુવામાં જન્મ્યું હતું, ત્યાંજ પોષણ પામ્યું હતું અને તેમાંજ મોટું થયું હતું. ઉત્કાન્તિવાદીઓ એમ માને છે કે અમુક ઇન્દ્રિયને ખોરાક ન મળેતો તે નિડપયોગી થઈ જાય છે, તેમ આ દેડકાના નેત્રોને દરરોજ એકને એકજ વસ્તુ જેવાની હોવાથી-તેનાં નેત્રોને ખોરાક ન મળતો હોવાથી તે જોઈ શકતું હતું કે નહિ તે આપણે શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી કહી શકીએ નહિ; પણ એ વાર્તામાં એમ જણાવેલું છે કે તે જોઈ શકતું

હતું, અને આપણા જતુશાસ્ત્રીઓ માને છે તે પ્રમાણે, અનેક ન્હાના જીવ જતુઓ પાણીને ખરાબ કરે છે તેમને આ દેડકુ ખાઈ જઈ પાણીને સ્વચ્છ રાખવાનું કામ કરતું હતું, અને કાળે કરી તે શરીરમાં પણ બળવાન અને પુષ્ટ થયું હતું. કર્મવશાત્ એક દિવસે સમુદ્રમાં નિવાસ કરનાર એક દેડકુ એ કૂવામાં આવ્યું, અને આ બંને દેડકાઓ વચ્ચે આ પ્રમાણે વાર્તાલાપ થયો.

“ ભાઈ, તું ક્યાથી આવ્યો ? ”

“ હું સમુદ્રમાંથી આવ્યો છું. ”

“ વારૂ, પણ તારો સમુદ્ર કેટલોક મોટો છે ? આ કુવા જેટલો હશે ? ” આમ કહેતા કુવામાં રહેનાર દેડકાએ એક છોડાથી તે બીજા છોડા સુધી એક ડૂબકી મારી.

“ સમુદ્રના દેડકાએ કહ્યું, અરે ભાઈ તારા આ ન્હાના મરખા કુવાની સરખામણી વિશાળ સમુદ્ર સાથે શી રીતે થઈ શકે ? ” ફરી એકવાર પાણીમાં ડૂબકી મારી કુવાના એક છોડાથી તે બીજા છોડા સુધીનો પટ માપી લઈ કુવાનું દેડકું બોલ્યું. “ હું ઘાઝ છું કે આનાથી મોટો તારો સમુદ્ર નહિ હોય. ”

“ અરે અકલના ખા ! તારા આ ન્હાના સરખા કૂપ અને મહારા અનત-વિસ્તૃત સાગરની તૂલના થઈ શકે તેમ છેજ નહિ. ”

કુવામાં નિવાસ કરતું દેડકું મોટેથી પોકારીને બોલ્યું, “ ચોક્કસ તું જૂઠું બોલે છે, મહારા કુવાથી વિખતારમાં વધારે હોય એવું કોઈ સ્થાન જ નથી ”

આવોજ વ્યવહાર આપણે મનુષ્યોમાં પણ જોઈએ છીએ. એક હિન્દુ પોતાના ન્હાના સરખા ખાબોચીયામાં વસી તે ખાબોચીયામાંજ આખું જગત માને છે, તેજ પ્રમાણે ખ્રીસ્તિ કે મુસલમાન પણ પોતાના ખાબોચીયામાંજ આખા વિશ્વને જૂએ છે. મહારા અમેરીકા

નિવાસી બન્યુઓ ! આ ખાઓચીયાની દિવાલો તોડી નાખી વિરાળ મેદાનમાં આવીને તમે જે આ સ્તુતિપાત્ર પ્રયાસનો પ્રારંભ કર્યો છે તેને માટે હું તમારો કેટલો આભાર માનું ? આ તમારા પવિત્ર પ્રયાસના બદલામાં અવશ્ય પ્રભુ તમને સહાયતા આપશે

તા. ૧૯ મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૩.

હિન્દુ ધર્મનું સ્વરૂપ.

ઇતિહાસ કાળની પૂર્વથી ચાલતા આવેલા ધર્મો પૈકી હાલ અસ્તીત્વ ધરાવતા ધર્મો ત્રણ છે. હિન્દુધર્મ, જરથોસ્તીધર્મ અને યાહુદીધર્મ આ ત્રણે ધર્મોને સખ્ત આધાતો થયા છે છતાં તેઓ ટકી રહ્યા છે, તેનું કારણ તેના સિદ્ધાન્તોની દૃઢતા છે. યાહુદી ધર્મને હિંદુધર્મમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ખ્રિસ્તીધર્મને જીતી જીતી નાખી તેની જન્મભૂમિમાંથી હટાવી ક્યો છે જરથોસ્તના ધર્મની પણ લગભગ એજ સ્થિતિ થઈ છે. પૂર્વે જરથોસ્તી ધર્મ હતો એમ દર્શાવવા જેટલીજ આજે પારસીઓની સખ્યા અવશેષ જેવામાં આવે છે. હિન્દુ ધર્મપર પણ અનેક હુમલા થયા છે, અને તેના પોતામાંથીજ ઉત્પન્ન થયેલા પવો અને સપ્રદાયોએ તેનાપર એવા પ્રહારો કર્યા છે કે “પ્રાચીન વૈદિકધર્મનું અસ્તિત્વ ટકી શકશે કે કેમ” એવી ભીતિ પણ અનેકવાર થઈ હતી, પરંતુ આવા પ્રહારો થોડો સમયજ રહી શક્યા છે. જેમ પવનને લીધે સાગરમાં થોડો સમય અશાન્તિ રહે-મોજા જોરથી ઉછાળા મારે, પણ છેવટે એ સર્વ ઉછાળા અને અશાન્તિ સાગરની શાન્તિમાંજ ભળી જાય છે, તેમ એ સપ્રદાયોના પવનને લઈનેજ હિન્દુધર્મમાં અશાન્તિ થઈ હતી પણ થોડા સમયમાંજ એ મોજા અને ઉછાળા એ સાગરમાં ભળી જઈ સાગરને વધારે શાન્ત અને વધારે સમર્થ કર્યો છે.

આત્મા અને પરમાત્માના તત્ત્વ નિર્ણયના અતિમ સાધનરૂપ વેદાન્ત કે જેના એક અથવા માત્રનોજ પ્રતિધ્વનિ કરવા સાપ્રત ભૌતિક શાસ્ત્રો

શક્તિવાન થયાં છે, ત્યાંથી લઈને પૌરાણીક કાલની મૂર્તિપૂજા તથા બૌદ્ધોના શૂન્યવાદ અને જૈનોના નિરીશ્વરવાદનો સમાવેશ સાંપ્રત હિન્દુધર્મમાં થાય છે. તમે પ્રશ્ન કરશો કે શું હિન્દુધર્મ આમ બિન બિન સપ્રદાયો અને મતોનો એક સંગ્રહજ છે કે તેથી કંઈ વિશેષ ? હિન્દુધર્મમાં કોઈ એવું તત્ત્વ છે કે જેના ઉપર એ સર્વ સાંપ્રદાયિક બિનતાના ઐક્યનો પાયો હોય ? કોઈ એવો સર્વમાન્ય સિદ્ધાન્ત છે કે જે સર્વને માન્ય હોય ? આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર દેવા હું આજના વ્યાખ્યાનમાં પ્રયત્ન કરીશ

હિન્દુધર્મની ઉત્પત્તિ વેદોમાંથી થઈ છે. વેદોને હિન્દુઓ અપૌ-રૂપેય અને આદિ અત રહિત માને છે. કોઈ પુસ્તક આદિ અને અત વિનાનું હોય એ માન્યતા તમને કદાચ હાસ્યાસ્પદ લાગશે; પણ અહિં એ વાત ધ્યાનમાં રાખવા સરખી છે કે વેદમાં કોઈ વિશિષ્ટ ગ્રન્થનો સમાવેશ થતો નથી. જૂદા જૂદા મહાત્માઓએ જૂદા જૂદા સમયે વિશ્વવ્યાપી તત્ત્વસિદ્ધાન્તો શોધી કાઢ્યા છે, એ સિદ્ધાન્તોના સમુ-ચ્ચયને વેદની સત્તા આપવામાં આવે છે. ગુરત્વાકર્ષણનો નિયમ ન્યૂટને શોધી કાઢ્યો ત્યાર પછીજ તે કાર્ય કરે છે, કિંવા જગત તેનું વિસ્મરણ કરી જાય તો તે પોતાનું કાર્ય બંધ કરી દે તેમ નથી. અર્થાત્ જડ જગતને નિયમમાં રાખનાર નિયમો કાલ અને સ્થળને આધીન નથી, તેમજ ચૈતન્ય વિશ્વમાં પ્રવર્તતા નિયમોના સિદ્ધાન્તો પણ અમુક કાલ કે સ્થળને લઈનેજ હોય તેમ નથી. મનુષ્ય અને મનુષ્ય વચ્ચેનો, તેમજ મનુષ્ય અને આત્મા વચ્ચેનો સબંધ, મનુષ્યો તે જાણવા લાગ્યાં તે પહેલાં પણ હતો અને આપણે એ સબંધને વિસરી જઈએ તોપણ રહેશેજ.

આ સિદ્ધાન્તોનું જેમને પ્રથમ જ્ઞાન થયું તેમને અમે ઋષિઓ કહીએ છીએ અને તેઓ પરમેશ્વર સ્વરૂપ છે, એમ સમજી અમે સ્વા વિ ૧૦.

તેમને માન આપીએ છીએ. આ ઋષિઓ પૈકિ કેટલીક સ્ત્રીઓ પણ છે એમ જણાવતાં મને અત્યંત આનંદ થાય છે.

અહીં કોઇ શંકા કરશે કે એ સિદ્ધાન્તો કદાચ અત રહિત હોય પણ તેની શરૂઆત તો અવશ્ય થઈ હોવીજ નોંધએ. એક સમાજ અસ્તિત્વમાં આવતા, તેના નિયમને માટે અમુક કાયદા કાતુનો કરવાની જરૂર પડે છે, અને સમાજનો નાશ થતા તે કાયદાનો ઉપયોગ પણ બંધ થાય છે. હવે એ કાયદાના મૂળ તત્ત્વ કદાચ સર્વ કાલને માટે સત્ય હોય તો પણ જ્યારે સમાજ ન હોય ત્યારે તો તે મૂળતત્ત્વો નિષ્પયોગી હોઈ કેવળ બાવરૂપજ છે. કાયદા કે નિયમો તો પદાર્થને લક્ષનેજ છે જેથી સમાજરૂપી પદાર્થ નાશ પામતા તે કાયદો કાયદારૂપ રહે નહિ. અર્થાત્ જગતને કદાચ અન્ત ન પણ હોય, તથાપિ તેનો પ્રારંભ તો હોવોજ નોંધએ. ભૌતિકશાસ્ત્રો એમ જણાવે છે કે વિશ્વના બાહ્ય સ્વરૂપમાં ગમે તેટલો ફેરફાર થવા છતાં તેનું ઉત્પાદક મૂળ તત્ત્વનો ન્યૂનાધિકતા કે રૂપાન્તરથી મુક્તજ રહે છે હવે જો આ વિશ્વની કોઇ વાર પણ શરૂઆત હોય તો તે પહેલાં એ ઉત્પાદક તત્ત્વ આ હતું ? કેવી સ્થિતિમાં હતું ? એ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે કેટલાકો એવો ખુલાસો કરે છે કે તે પરમાત્માના અસ્તિત્વમાં નિષ્ક્રિય રૂપમાં હતું. આ કલ્પનાને જો ખરી માની લઈએ તો એમ માનવાની જરૂરજ પડશે કે પરમાત્મા કોઇ વાર અમૂર્ત સ્વરૂપમાં હોય છે, અને કોઇવાર મૂર્ત સ્વરૂપમાં દસ્ય થાય છે. બીજી રીતે નોંધએ તો આમાથી પરમેશ્વર જડ અને ચૈતન્ય એમ બંને ધર્મવાળો છે એવો અર્થ પણ નીકળે છે ભિન્ન ભિન્ન પદાર્થોના અસ્તિત્વનો સયોગ કોઈ સયોગીકરણ પદાર્થથી થાય છે અને જે જે પદાર્થો સયોગ્ય છે—સયોગના ધર્મને પાત્ર છે તે નાશના ધર્મને પણ પાત્ર હોવા નોંધએ, કારણ કે સયોગનો વિયોગ થવો એ વિશ્વનો એક સનાતન નિયમ

છે. ધર્મશ્રમાં જડ ચેતનના ધર્મોનું આરોપણ કરતાં, તે પણ નાશના ધર્મને પાત્ર કરશે, જે અસંભવિત હોવાથી એમજ માનવું પડશે કે જગત ન હોય એવો સમયજ નથી અનતકાળ પૂર્વે વિશ્વ હતું, આજે છે અને અનતકાળ પછી પણ હશેજ. તે વ્યનાદિ અનત છે.

દાખલા તરીકે કર્તા અને તેની કૃતિ બે સીધી લીટીઓની પેઠે છે. તેમને શરૂઆત નથી તેમ અન્ત પણ નથી. સમાન અતરે તેઓ ઉભય રહે છે. જ્યાં કર્તા હોય ત્યાં કૃતિ પણ હોવી જોઈએ. ચેતન્ય યુક્ત પરમાત્માની ઉત્પાદક શક્તિ નિરન્તર આ સૃષ્ટિ રચવાનું, વ્યવસ્થિત રાખવાનું અને સહારવાનું કાર્ય કરે છે. આ સૃષ્ટિ અવ્યક્તમાથી વ્યક્તમા આવે છે, ને ત્યાં કેટલોક સમય રહી પુનઃ અવ્યક્તમા લીન થઇ જાય છે. પુનઃ નવિન કલ્પનો પ્રારંભ થતા પૂર્વના બીજક્રમાથી-અવ્યક્તમાથી વ્યક્તની ઉત્પત્તિ થાય છે. જેથી આ વિશ્વમાં નવિન એવું કશું નથી.

ઋતં ચ સત્યં ચામીઝાષ્પસોઽધ્જજાયતે ॥

તતો રાઙ્ય જાયત તતઃ સમુદ્રો અર્ણવઃ ॥

સઃ દ્રાઢજવાં દધિ સવતસરો અજાયત ॥

અહો રાત્રાણિ વિદધઙ્ગિશ્વસ્ય મિષવ િ ॥

સૂર્યા ચંદ્રમસૌ ધાતા યથા પૂર્વમ કલ્પયતે ॥

દિવં ચ પૃથિવી યાંતરિક્ષ મથોસ્વ ॥

આ સધ્યાનાં વાક્યોમા પણ એજ ભાવાર્થ છે.

હું અહિં તમારી સમક્ષ ઉભો છું, હું મહારા નેત્ર બંધ કરી “હું પોતે કોણ ?” એ તત્ત્વને શોધવાને પ્રયત્ન કરું છું. હું નેત્રો બંધ કરી દઇ જગતને ભૂલી જાઉં છું અતરમાં સ્થિત થતા “હું” “હું” “હું” એવો ધ્વનિ હું સાબળું છું. “હું” એટલે કોણ ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં હું પ્રથમ મહારા જડ શરીરને જોઉં છું. મને એમ પ્રશ્ન થશે કે આ મહારૂ શરીર તેજ “હું છું ?” વેદો કહે છે: “નહિ હું શરીર નથી,

પણ શરીરમાં રહેનારો આત્મા હું. ” “હું શરીર નથી અને શરીરનો નાશ થાય તોપણ મ્હારો નાશ થવાનો નથી. હું શરીરમાં રહેનારો છું. શરીરનો નાશ થવા છતાં હું જીવવાનો છું. મ્હારું જીવન અનન્ત છે. ” જેમ હમણાં હું છુ તેમ આ શરીરની પૂર્વે પણ હતો. આત્માને કોઈએ નિર્માણ કર્યો નથી. આત્મા જો નિર્માણ થયેલી વસ્તુ હોય તોજ તેમાં કાંઈ કારણ આદિ મિશ્ર સંબંધ હોવો જોઈએ. અને જ્યાં મિશ્ર સંબંધ છે-જ્યાં નિર્માણ છે ત્યાં નાશ પણ અવશ્ય થવાજ જોઈએ. જો આત્માનો-“હું” નો જન્મ માનવામા આવે તો તેનું મૃત્યુ પણ અવશ્ય માનવજ પડશે. કેટલાકો જન્મથીજ અત્યન્ત સુખી હોય છે, કેટલાકોની શરીર સપત્તિ જન્મથીજ આરોગ્ય અને સુંદર હોય છે, કેટલાકો જન્મથીજ શ્રીમાન હોય છે. તેમને કોઈની જરૂર પડતી નથી. જ્યારે બીજી દિશામા જોઈએ તો કેટલાક જન્મથીજ દુઃખી અને કષ્ટ પીડિત હોય છે, કેટલાક લુલા, લગડા કે આંધળાજ જન્મે છે, કેટલાક તદન મૂર્ખ હોય છે અને દુઃખ તથા દારિદ્ર્યમાં પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે. જો એ બધાનું નિર્માણજ થયું હોય અને તે નિર્માણ કરનાર પરમાત્મા ન્યાયી અને દયાળુ હોય તો એકને સુખી અને બીજાને દુઃખી, એકને શ્રીમાન અને બીજાને દરિદ્રી નિર્માણ કરવાનું કારણ શું ? આમ હોય તો પરમાત્માના ન્યાય અને દયાળુપણા ઉપર પક્ષપાતનો દોષ નથી આવતો ? કદાચ કોઈ એમ કહેશે કે જે હમણાં દુઃખી છે તે ભવિષ્યના જીવનમા સુખી થશે, પણ તેમ માનવાથી શકાનો ખુલાસો થતો નથી. હમણાં પણ શા માટે દુઃખી હોય ? કારણ વિના કાર્ય સંભવે નહિ, જો આજનું જીવન કાર્ય હોય તો તેનું અસુક કારણ પણ હોવું જોઈએ.

આ સર્વ ઇશ્વરે નિર્માણ કર્યું છે એમ માનવાથી અનેક શક્યો થવાનો સંભવ છે. એ કલ્પના માત્ર એટલુંજ દર્શાવી શકે છે કે

આ વિશ્વની ઉત્પાદક અને ચાલક અમુક કોઇ મહા સમર્થ પણ કૂર શક્તિ છે, પણ તેમ નથી. માણસો સુખી અને દુઃખી, શ્રીમાન અને દરિદ્ર જન્મે છે તેનું કારણ તેનાં પૂર્વ જન્મનાં કર્મો છે અને તેને માટે તે પોતેજ જવાબદાર છે.

પ્રત્યેક પ્રાણી પૂર્વ સંસ્કારને લઇ અમુક અમુક સંયોગોમાં જન્મ ધારણ કરે છે એ વાત માની લેતાં, દરેક માણસના મનની બિન્ન બિન્ન સ્થિતિ શા માટે છે એ પ્રશ્નનો આપેજ ખુલાસો થઇ જાય છે. પ્રત્યેક પ્રાણીમાં બે બિન્ન ધર્મો પદાર્થોનું મિશ્રણ થયેલું જેવામાં આવે છે. આ પદાર્થો પૈકી એક જડ શરીર અને બીજું ચૈતન્યાત્મક મન છે. આપણા જીવનના સંબંધમાં જે અનેકાનેક પ્રશ્નો તત્ત્વની દૃષ્ટિથી આપણને થાય છે, તે સર્વનો ખુલાસો જડ શરીર અને મનના ધર્મોથી થઇ શકતો હોત તો આત્મા જેવા પદાર્થને શોધવાની જરૂર પડત નહિ, પરંતુ ઉપર્યુક્ત ઉભય પદાર્થો જડ છે અને જડદ્વારા વિચારનો ઉદ્ભવ થાય એ અશક્ય છે. જેથી વિચાર શું છે એ પ્રશ્નનો ખુલાસો કરતાં આત્મા જેવા પદાર્થની અપેક્ષા રહે છે.

દરેક પ્રાણીના શરીરમાં તેના માતા પિતાનાં રૂપ રંગના કેટલાક સંસ્કારો દેખાય છે. માતાપિતાના રોગ બાળકમાં ઉતરે છે તેમજ તેમના સૌન્દર્ય અને દબતાનો લાભ પણ બાળકોને મળે છે, એ વાત ચોક્કસ છે; તેમજ શરીરને લઇને કેટલાક ગુણ સ્વભાવમાં પણ બાળક તેના માતાપિતા જેવું થાય એ સ્વાભાવિક છે. તથાપિ એ શારીરિક સંસ્કારોથી બિન્ન એવા આધ્યાત્મિક સંસ્કારો પણ હોય છે જે તેનાં કાર્ય અને જીવનની ગતિનો નિર્ણય કરે છે. અમુક બાળકમાં તેનાં માતાપિતાના શરીરના ગુણ અને માનસિક સંસ્કાર હોવા છતાં તેનો ઉપયોગ બૂદ્ધીજ દિશામાં થાય છે, તેમજ તેના સંજોગો પણ બૂદ્ધ પ્રકારના હોય છે. આને માટે કોને જવાબદાર માની શકાય? તેનું

શરીર, મન અને બુદ્ધિને, તે જે સ્વરૂપમાં હોય છે તેમાં લાવનાર તેની પૂર્વ જન્મની ઇચ્છાઓ અને વિચારો છે. અમુક માખાપને ત્યાં અને અમુક સંજોગોમાં જન્મ થવો એ તેની પૂર્વની ઇચ્છાઓનું પરિણામ છે. પૂર્વની ઇચ્છાઓને યોગ્ય ફળ મળવા માટેજ તેને અમુક શરીર ધારણ કરવાની જરૂર પડે છે. આ માન્યતા સાથે ભૌતિકશાસ્ત્રને પણ વાંધો આવે તેમ નથી. ભૌતિકશાસ્ત્ર દરેક વસ્તુને સ્વભાવથી સિદ્ધ કરવા મથન કરે છે. અમુક વસ્તુનો અમુક સ્વભાવ છે માટે તે અમુક છે, આમ ભૌતિકશાસ્ત્રનો ન્યાય છે. સ્વભાવ એટલે શું ? ફરી ફરી કરેલું એકનું એક કાર્ય સમય જતા સ્વભાવ થઈ જાય છે. આપણે દરેક મનુષ્યમાં અમુક પ્રકારનો સ્વભાવ જોઈએ છીએ. દરેક નવા જન્મતા બાળકમાં પણ એ ન્યાયે અમુક અમુક સ્વભાવ તો હોય છેજ. આ સ્વભાવ જો આ જન્મમાં રચાયલો ન હોય તો આપણે માનવુંજ પડશે કે તે તેના પૂર્વજન્મના કર્મો-ઇચ્છાઓ-વિચારો અને કાર્યોનુંજ પરિણામ હોવો જોઈએ.

અત્રે એક બીજી ગભીર શકા થવાનો સંભવ રહે છે. પૂર્વ જન્મની આ ભાવના આપણે માની લીધી, તથાપિ એ પ્રશ્ન તો રહેશેજ કે આપણા પૂર્વ જન્મોનું કંઈ પણ આપણા સ્મરણમાં નથી તેનું શું કારણ ? આ પ્રશ્નનો જવાબ કઠિન નથી. દાખલા તરીકે હું હમણા ઈંગ્લિશમાં વાત કરું છું તે મ્હારી માતૃભાષા નથી, અને હમણા મ્હારી કલ્પનામાં મ્હારી માતૃભાષાનો પણ એક શબ્દ નથી; પણ જો હું ચાહું તો હમણાજ-એક ક્ષણભરમાં મ્હારી માતૃભાષાના શબ્દો મ્હારી કલ્પનામાં આવી જશે. આપણું જીવન કલ્પનામય છે, અને કલ્પના એ મનોમય સાગરની સપાટી માત્ર છે. જેમ જેમ એ સમુદ્રમાં ઉદ્ધ ઉતરતા જઈએ તેમ તેમ ભૂતકાળના સર્વ અનુભવો આપણને પ્રત્યક્ષ થાય છે. જો તમે પણ પ્રયત્ન કરીને અતરના સાગરમાં ડૂબકી

મારો-કલ્પનાના ક્ષેત્રની સપાટીથી ઉડા ઉતરવાનો પ્રયત્ન કરો, તો તમારા પૂર્વ જન્મને જાણી શકશોજ.

કોઇ પણ સિદ્ધાન્તનો અનુભવ થવો એજ તેની ખરેખરી સિદ્ધિ છે. અમુક તત્ત્વવિચાર ખરો છે એ ત્યારેજ જાણાય કે જ્યારે આપણે તેનો અનુભવ કરી શકીએ. અમારા ઋષિઓએ મુક્ત કંઠે કહ્યું છે કે અમારી વાતો સાંભળવા કે વિચારવા જેવીજ માત્ર નથી, પણ અનુભવ કરવા જેવી છે. ઋષિઓએ જાણાવ્યું છે કે અમારી પાસે એક એવી ચાવી છે કે જેનાથી કલ્પનાનાં દ્વાર ઉઘડી જઈ મનુષ્ય તેના ઉડામાં ઉડા ભાગમાં જઈ તેનું મથન કરી શકે છે. તમે પણ તેને અજમાવો-અનુભવમાં ઉતારો, એટલે પૂર્વજન્મનું સ્મરણ થવું હુઈટ નથી.

આત્માનું તલવારથી છેદન થઈ શકતું નથી, અગ્નિથી દહન થઈ શકતો નથી, જળ તેને બાંજવી શકતું નથી, પવન તેને સૂકવી શકતો નથી, આ પ્રમાણે આત્માનું સ્વરૂપ હિન્દુઓ માને છે પ્રત્યેક જીવાત્મા એક એવું વર્તુલ છે કે જેનો અંત નિશ્ચિત નથી તે આત્માનું મધ્યબિન્દુ અમુક સમય માટે અમુક શરિરમાં હોય છે, અને મૃત્યુનો અર્થ એટલોજ થાય છે કે એ મધ્યબિન્દુ એક શરિર બદલી બીજા શરિરમાં પ્રવેશ કરે છે. આમ શરીરમાં મધ્યબિન્દુ તરીકે રહેવા છતાં આત્મા શરિરથી બધાયલો છે એમ માનવું વ્યાજબી નથી. તે અત્યંત શુદ્ધ, પુદ્ગલ, મુક્ત અને પૂર્ણ છે. માત્ર બ્રમણાથીજ તે એમ માને છે કે “હું શરિર છું-હું જડ પદાર્થ છું.”

આત્મા, નિત્ય, શુદ્ધ, પુદ્ગલ અને મુક્ત છતાં તેને જડ પદાર્થ સાથે બંધન હોવાનો અનુભવ થાય છે એનું કારણ શું? એ પ્રશ્ન અત્રે ઉદ્ભવે છે. પૂર્ણ જ્ઞાનરૂપ આત્માને “હું અપૂર્ણ છું” એવી બ્રમણા શા કારણથી થાય છે? કોઇક લોક એમ કહે છે કે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવામાં હિન્દુ તત્ત્વવેત્તાઓ પાછા હાથ નામ છે,

અને આવો પ્રશ્ન ન હોય એમ કહે છે. કેટલાકાએ અદ્વૈતને સ્થાને દ્વૈતાદિની કલ્પના કરીને આ પ્રશ્નને છોડી દેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે; પરંતુ તેનો સમાધાનકારક ઉત્તર કોઇના તરફથી પણ અપાયો નથી. ગમે તેટલાં સૂક્ષ્મદર્શક યત્રોનો ઉપયોગ થાય, પણ પરમાત્માના આકારમાં તેથી ફેર થતો નથી તો શુદ્ધ અને સંપૂર્ણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ અપૂર્ણ અને અશુદ્ધ કેમ થાય? આ એક ગભીર પ્રશ્ન છે અને હિન્દુ વિચારકો તેને માટે એમ નથી કહેતા કે ‘ધર્મિરની મરણ’ કિંવા તેનું અમુક-ખીનું કારણ છે, તેઓ કહે છે કે “એ તત્ત્વ અગ્નિ છે.” તેઓ આમ ઈન્કાર કરવામાં લજ્જા માનતા નથી. આત્મા શુદ્ધ, પુરુષ અને મુક્ત છે એ વાત જેમ ખરી છે તેમ તે શરીરમાં પ્રવેશી પોતાને શરીરરૂપ માને છે એ વાત પણ ખરી છે, પણ તેનું કારણ ‘અગ્નિ’ છે. કોઈ કદાચ એવો જવાબ આપે કે “પરમેશ્વરની મરણ” પણ તે ઉત્તર વ્યાજબી નથી. પરમેશ્વરની મરણ એટલે એજ કે ‘હું નથી જાણતો.’

જીવાત્મા નિત્ય અને પૂર્ણ છે અને મૃત્યુનો અર્થ તેના નિવાસ ‘સ્થાનના સ્થિત્યાન્તર’ સિવાય વિશેષ નથી એમ હિન્દુશાસ્ત્રો માને છે. પૂર્વ જન્મમાં કરેલાં કર્મોનાં ફળ પણ આપણે આ જન્મમાં ભોગવીએ છીએ, અને વર્તમાન જન્મના કર્મોથી આપણે ભવિષ્યના જીવનની તૈયારી કરીએ છીએ, એવો અમારો સિદ્ધાન્ત છે. આ પ્રમાણે જીવાત્મા પોતાનાં કર્મો પ્રમાણે વધારે ઉત્કૃષ્ટ કિંવા નિકૃષ્ટ સ્થિતિને પામે છે. અત્રે એક પ્રશ્ન થાય છે કે શું મનુષ્ય સર્વથા પરાધીન છે? જેમ એક નિર્બળ નૌકાને પવનનો ઝપાટો સત્તર મહાસાગરમાં ખેંચી જઈ કોઈ ઉંચા પર્વતોની સાથે પછાડે છે, અને તેવા પ્રસંગમાં તે નૌકાને જેમ કોઈ પણ આધાર રહેતો નથી તેવીજ શું મનુષ્યની સ્થિતિ છે? આ કાળના ચક્રી-આ કર્મોની કારણે કાર્ય પરંપરાથી

છૂટવાને મનુષ્ય શુ સર્વથા નિરૂપાયજ છે ? આ પ્રચડ કાળચક્ર કે જે એક નિરાધાર વિધવા કે માઆપ વિનાના બચ્ચાના રૂદન તરફ જાયા વિના પોતાના પ્રચડ બળથી રાય અને રંક સૌને ખેંચી જાય છે, તે પ્રચડ કાળને તાબે થઇ ઇન્દ્રિયોના ગુલામની પેઠે ઇચ્છા, વિચાર અને કર્મ કરી ઇન્દ્રિયોના પાસમાં વધારે સપડાવુ એજ શુ મનુષ્યનુ નિર્ણીત પ્રારબ્ધ છે ? કાળની કરાલતાનો વિચાર કરતાં મનુષ્ય ખરેખર રક અને નિર્બળ જણાય છે, પણ શું આવો વિચાર કરી આપણે નિરાશ થઈ જવું ? શુ આ કાળ અને કર્મોથી મુક્તિ પામવાનો કોઈ ઉપાયજ નથી ? મનુષ્યના દુઃખ અને ઉડી નિરાશાનું શાંતવન વેદો કરે છે. એક વૈદિક ઋષિ કહે છે કે : “ બાપુ તમે ભય ના પામો, નિરાશ ના થાઓ. તમે સચ્ચિદાનંદ રૂપ છો । જે મૂળ સનાતન બ્રહ્મમાંથી તમે ઉત્પન્ન થયા છો તેને જાણો એટલે કાળને તમે જીતી શકશો; અને જન્મ મરણથી તમે નિર્ભય થઈ શકશો. તે સચ્ચિદાનંદ કે જે સર્વ અજ્ઞાનથી, સર્વ મોહ લોભાદિથી પર છે, તેને જાણવાથી મનુષ્ય અમર થાય છે.” મહારા અમેરિકન બધુઓ અને બગિનીઓ, “તમે સચ્ચિદાનંદ છો ” એ વાક્ય કેટલું મધૂર અને પ્રોત્સાહક છે ? બધુઓ તમે પાપીઓ નથી-હિન્દુધર્મશાસ્ત્રો તમને પાપી કહેવાની ના કહે છે. તમે સચ્ચિદાનંદનાજ સ્વરૂપો છો-તમે પોતેજ સચ્ચિદાનંદ છો. તમે પ્રભુના બાળકો છો-તેના અનન્ત આનંદ અને અમર શાન્તિના ભોક્તા પવિત્ર આત્માઓ છો. તમે સ્વર્ગીય પવિત્ર બાળકોને પાપી કહેવા-એ ખરેખર પાપ છે. મનુષ્યને પાપી કહેવો એ એક ગંભીર ગુનાહ અને અપમાન બરાબર છે. તમે સિંહ છો ! સિંહ થઇને બહાર આવો અને માત્ર તમારી ભાવનાથી પોતાને રક થેટાં માની બેઠા છો તે ભાવનાનો ધ્વસ કરો ! તમે અમર, શુદ્ધ મુક્ત અને શાન્ત આત્મ સ્વરૂપ છો. તમે જડ નથી, તમે શરિર નથી; જડ ઇન્દ્રિયજન્ય વ્યાપાર

તો તમારા દાસરૂપ છે. જડ તમારૂં દાસ છે તમે કંઈ તેના દાસ નથી.

સહિના ચક્રથી છૂટવાનો માર્ગજ નથી, તમારે હૃદયમાં બધનમાંજ રહેવું, એવો વેદનો ઉપદેશ નથી. વેદો કહે છે કે આ સર્વ નિયમો જેના અનુરોધને લઈ પ્રવૃત્ત છે, જે સર્વ જડ અને ચેતન પદાર્થોમાં વ્યાપક છે, જેની આજ્ઞાથી પવન વાય છે, અગ્નિ દહન કરવાનું કામ કરે છે, અને મૃત્યુ સહારનું કાર્ય કરે છે, એવું સર્વ વ્યાપી, સર્વથી પર એક મહાનતત્ત્વ છે. “તુંજ અમારો પિતા છે, તુંજ અમારી માતા છે, તુંજ અમારો સખા છે, તુંજ સર્વ શક્તિનું અધિષ્ઠાન હોઈ હે પ્રભુ ! તું અમને સામર્થ્ય આપ એવી અમે યાચના કરીએ છીએ. આ વિશ્વનો ભાર વહન કર્તા તુંજ છે. અમે અમારા જીવનનો ભાર વહન કરી શકીએ એવું અમને સામર્થ્ય આપ ” વેદોના ઋષિઓએ આ પ્રમાણે એ તત્ત્વનું વર્ણન કર્યું છે. આ પરમતત્ત્વની ઉપાસના કરવી એટલે શું ? તેના ઉપર પ્રેમ રાખવો—આ જન્મમા કે જન્મોત્તરમાં તેનાથી અધિક પ્રિય આપણને બીજું કંઈ પણ ન હોય, એજ પ્રભુની ઉત્તમોત્તમ ઉપાસના છે. વેદોમા પરમાત્મા અને તેની ઉપાસનાનો વિધિ ઉપર પ્રમાણે કહ્યો છે જેનું સંપૂર્ણ વિવેચન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે કર્યું છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને અમે હિન્દુઓ પરમાત્માના અવતારરૂપ માનીએ છીએ. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે જેમ કમળ જળની વચ્ચે રહેવા છતાં નિર્લેપ રહી શકે છે તેમ તમે સસારની વચ્ચે રહી સસારજન્ય વાસનાઓથી નિર્લેપ રહો. કમળ જેમ જળમા રહે છે પણ જળ તેને સ્પર્શી શકતું નથી તેમજ મનુષ્યે પણ કર્મો કરવા પણ તેમાથી ઉદ્ભવતા સુખ દુઃખથી નિર્લેપ રહેવું જોઈએ. હાથથી—શરિરથી કર્મ થતું રહે પણ હૃદય તો નિરન્તર હરિ પાસેજ રહેવું જોઈએ, એનું નામ કર્મયોગ છે.

કંઈક મેળવવાની લાલસાથી પ્રભુનું પૂજન કરનારા ઘણા હશે પણ કેવળ તેને માટે, તેના પ્રેમને માટે, તેની પ્રાપ્તિનેજ માટે તેની

ઉપાસના કરવી, એજ ખરી ઉપાસના છે. તેની પ્રાપ્તિ થયા પછી શાની અપેક્ષા રહે ? એ પ્રભુ મને ધનની અપેક્ષા નથી, સંતતિ કે શાનની અપેક્ષાથી પણ હું ત્હારી પાસે આવ્યો નથી, ત્હારી ઈચ્છા હોય તો ભલે હું આ જન્મ મરણની ઘટમાળમાં ભટક્યા કરે, પણ એ પ્રભુ ! મને ત્હારા પ્રેમથી વિમુખ ના રાખતો ! ત્હારા મારેજ હું ત્હારાપર પ્રેમ રાખતાં શીખુ એજ મ્હારી પ્રાર્થના છે. પ્રેમ કરતાં વિશેષ સુખકારી હોય એવી કંઈ વસ્તુ છે ? પાંડવોના જ્યેષ્ઠ બંધુ યુધિષ્ઠિર મહારાજ શ્રીકૃષ્ણના ભક્ત હતા. વનવાસમાં રાણી પણ સાથે હતી તેણે એક સમયે કહ્યું કે મહારાજ, આપ પરમાત્માના ભક્ત અને સદ્ગુણની મૂર્તિ છતાં આપ જેવાને આમ અસહ્ય દુઃખ સહન કરવું પડે તેનું શું કારણ ? યુધિષ્ઠિરે શાન્ત મુખમુદ્રા રાખી ઉત્તર આપ્યો : રાણી, જુઓ આ હિમાલય પર્વત કેવો મહાન અને સુંદરતાની સાક્ષાત મૂર્તિરૂપ જણાય છે ? તેનાથી આપણને કંઈ લાભ નથી છતાં પણ તે સુંદર અને શીતળ હોવાથી આપણે તેને પૂજીએ છીએ. તેજ પ્રમાણે હું પ્રભુને પૂજુ છું. તે મહાન છે, તે સુંદર છે, તે અદ્વિતીય છે, તેને હું શા માટે પૂજુ છું તે હું જાણતો નથી છતાં તેને પ્રેમથી ભળું છું. તેને ભજવાનો મ્હારો સ્વભાવજ થઈ ગયો છે. હું તેની પાસેથી શું માગુ ? શી વસ્તુ મેળવવા પ્રયત્ન કર ? તેજ જે મ્હારો હોય તો મ્હારે સુખ અને દુઃખ શું હોય ? ભલે મને તે ગમે તે સ્થિતિમાં મૂકે છતાં હું તો તેને પ્રેમથી ભળું છું, અને ભજીશજ. રાણી, પ્રેમ એ કાંઈ વ્યાપારની વસ્તુ નથી.

આત્મા પૂર્ણ ઈશ્વરરૂપ છે. જડ શરીરથી તે બદ્ધ હોય એવે આભાસ થાય છે, તે આભાસ એજ બંધન છે; અને શાન પ્રાપ્તિ થતાં—આભાસનો પડો ફાટી જતાં તે આત્મા મુક્ત થાય છે. મુક્ત થાય છે એટલે જન્મ મરણાદિ તેની અપૂર્ણતાથી—આભાસના બંધનમાંથી

મુક્ત થઈને પૂર્ણ થાય છે. પરમાત્માની કૃપા વિના મુક્તિની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે, અને આપણું મન અત્યંત પવિત્ર ન થાય ત્યાંસુધી પરમાત્માની કૃપા દુર્લભ છે. અંતઃકરણ પવિત્ર થતાં આપો આપજ તેમાં પ્રભુનાં પવિત્ર દર્શન થવા માંડે છે; અને પ્રભુનો પ્રકાશ પડતાં શરીર અને મનમાં દિવ્ય તેજ પ્રકાશવા માંડે છે. પહેલાં જે શરિર આપણુને જડ અને મૃતપિંડ તુલ્ય ભાસતું હતું તે હવે હરિના મદિર સમાન જણાય છે. અંતઃકરણમાંના સારા કે માહા સર્વ પ્રકારના વિકારો ભય પામે છે. યુદ્ધિ નિઃશક થાય છે—શ્રદ્ધાવાન થાય છે. જેને પ્રભુનાં દર્શન થાય છે તેને જન્મ મરણની કાર્ય કારણ પરપરા રહેતી નથી. તેને જન્મ પણ નથી તેમ મરણ પણ નથી. આ એકજ કલ્પનામાં સમગ્ર હિન્દુધર્મના સારનો સમાવેશ થાય છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી. તમે કહેશો કે હિન્દુઓ માત્ર સુંદર કલ્પનાઓજ રચી જડ સૃષ્ટિમાંજ આનંદ માનનારા છે, પણ તેમ નથી. દશ ધન્વિયો અને મનથી પર જે પ્રભુ તેને બેટયા સિવાય હિન્દુઓ સતોષ પામી બેસી શકે તેમ નથી. કોઈ ખરા હિન્દુ સાધુને પૂછવામાં આવે કે “બાવાજી, પરમાત્માનું અસ્તિત્વ છે એમ કેમ માની શકાય?” તો તે એજ ઉત્તર આપશે કે, “મહારા પુત્ર! મહે પ્રભુને પ્રત્યક્ષ કર્યા છે, મહારી અને તેની બેટ થઈ છે.” આમ કહેનાર મનુષ્યજ પરમાત્માને વાસ્તવિક રીતે ઝાળખે છે તેજ ખરો સાધુ છે અમુકજ મત સત્ય છે, કિવા અમુક સિદ્ધાન્તને વળગી રહો; એવો ઉપદેશ હિન્દુધર્મે કદી આપ્યો નથી અને આપશે પણ નહિ. હિન્દુધર્મ કહે છે કે અમુક મતની કાર્ય સિદ્ધિ માન્યતામા નથી પણ કાર્યમાં છે, વિચારમાં નહિ પણ અનુભવમાં છે.

હિન્દુ ધર્મની સર્વ પ્રવૃત્તિ, સર્વ તત્ત્વ ચિન્તન, સર્વ યજ્ઞ યાગાદિનું લક્ષ્ય બિન્દુ એકજ છે કે પૂર્ણ થવું, દિવ્ય થવું, પ્રભુને પામવું,

પ્રભુનું દર્શન કરવું. પ્રભુને પામવું—પ્રભુની સમીપ જવું એટલે સંપૂર્ણ થવું. જેમ જેમ તે સંપૂર્ણ, શુદ્ધ, પુરૂષ, મુક્ત પ્રભુની સમીપ જવાય છે તેમ તેમ માનુષી અપૂર્ણતા દૂર થઈ પરમાત્માના દૈવી ગુણોનો ઉદય થાય છે, એજ હિન્દુધર્મ છે.

ત્યારે પ્રશ્ન એ થાય છે કે એ પૂર્ણતા પામેલા મનુષ્યની સ્થિતિ કેવી હોય છે ? તેઓ અનન્ત આનંદનો ઉપભોગ કરે છે; તે નિર-તીશય સુખોપભોગ કરે છે, તેને કંઈ મેળવવાનું રહેતું નથી, તેને કંઈ પામવાનું, જોવાનું કે જાણવાનું રહેતું નથી, અને એજ વસ્તુને—પરમાત્માને પામીને તે તેના સાહચર્ય સુખનો અનુપમ આનંદ ભોગવે છે.

અહિ સુધી હિન્દુધર્મના ભિન્ન ભિન્ન સપ્રદાયોના આચાર્યોમા મતભેદ નથી. સર્વ પથો અને સપ્રદાયોમા સામાન્ય હોય એવી બાબ-તોનુજ અહિ સુધી નિરૂપણ થયું છે, પરંતુ પૂર્ણત્વની વ્યાખ્યામાં મતભેદ છે. પૂર્ણત્વ એ કે વધારે વસ્તુઓનું ભિન્ન ભિન્ન હોય એ શક્ય નથી, આ પૂર્ણ, તે પૂર્ણ, અમુક પૂર્ણ એમ કહી શકાયજ નહિ. પૂર્ણત્વ તો એકજ હોઈ શકે. તેમજ પૂર્ણત્વની સ્થિતિમાં જીવાત્મામાં કોઈ પણ પ્રકારના ગુણ-ધર્મ અવશેષ રહે એ પણ સંભવીત નથી. જેથી જીવાત્મા પૂર્ણત્વને પામે છે એનો અર્થ પરમાત્મા જે પૂર્ણ છે, સમ્યક્દાનંદ છે તેમાં એક થઈ જઈ તેને સમ્યક્દાનંદનો અનુભવ થાય છે. કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે “આપણું વ્યક્તિત્વ ન રહે તોપછી આપણામાં રહેજ શું ?” અહંના મમતા ન હોવી એટલે કાષ્ટ કે પાપાણુ જેવી જડ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી એજ એનો અર્થ છે,” પણ એ વાત અનુભવ-શૂન્ય છે. જડ પદાર્થો અને વ્યક્તિત્વરૂપી જડતા સિવાય ત્રીજી કોઈ પરમાનંદરૂપી સ્થિતિ હોવાનું તેઓ માનતાજ નથી. જેમનાથી રણુક્ષેત્ર જોવાનું પણ ન જાન્યું હોય એવા કાયરો વીરપુરોના ઝખમો જોઈ તેમનાપર ટીકા કરે એ અસ્વાભાવિક નથી, પણ એવી ટીકા કરવાથી

લાભ તો નથીજ જે સ્થુક્ષેત્રમાં જતા પણ મૂળે છે, તેના કરતાં જે ત્યાં જઈ ઝખમો સહન કરે છે તેજ વધારે બળવાન છે; અને તેને જે અનુભવાનંદ-વીરતાનો આનંદ મળે છે તે તેજ જાણે છે. બ્રહ્મજ્ઞાન પામી ઇન્દ્રિયોના આભાસમય વ્યવહારથી મુક્ત થવું, વ્યક્તિત્વનું વિસ્મરણ કરવું, એ જડતા ધારણ કર્યા જેવું છે એમ કહેનારાની સખ્ત બ્રમણા છે. આપણા એકજ શરીરમાં ચૈતન્યનો અનુભવ કરતા-આપણી ઉપાધિ બૂલી જતાં કેટલો આનંદ થાય છે? એજ પ્રમાણે જો બે ત્રણ શરીરોમાં આપણે ચૈતન્ય જોઈ શકીએ તો આપણો આનંદ કેટલો વિશેષ થઈ શકે? ત્યારે “આ સમસ્ત જડ ચેતન વિશ્વમાં આત્માજ વ્યાપક અને ભરપૂર છે અને તે આત્મા આપણા આત્માથી ભિન્ન નથી” એવો અનુભવ થતા આપણા આનંદમાં કેટલો વધારો થાય એ તમે પોતેજ વિચારી લ્યો.

પૂર્ણત્વ પામ્યા વિના આનંદ નથી, અને પૂર્ણત્વ પામવાની જ્યાં જગ્યાસા છે, જ્યાં સર્વમાં ચૈતન્ય જોવાની જગ્યાસા છે, ત્યાં આ નાના સરખા શરિરનેજ પોતાનું માની લેવાની લાલસાનો અવશ્ય ત્યાગ થવોજ જોઈએ. અને આ શરિર રૂપી બંધનમાંથી અહંભાવ ગયો ત્યાં પછી મૃત્યુ ક્યા? સુષ્પ્ત ક્યા અને દુષ્પ્ત ક્યા? જન્મ કોને? પોતાનું જ્ઞાન થતા-આત્માને જાણતા સર્વ વિશ્વનું જ્ઞાન થાય છે, અને વિશ્વને તેના ખરા સ્વરૂપમાં જાણતા બ્રમણાનો નાશ થાય છે. આ ભાવના તકશાસ્ત્ર સમ્મત છે. તર્ક તેનાથી વિરુદ્ધ જઈ શકે તેમ નથી. આજે જે શરિર હું ધારણ કરું છું તે કાયમ નથી. તે ક્ષણે ક્ષણે બદલાયા કરે છે અમુક દ્રવ્ય તે બહારથી મેળવે છે અને અમુક દ્રવ્યનો તેને વ્યય કરવો પડે છે, આમ ભૌતિકશાસ્ત્ર પણ જણાવે છે. આ શરિર હમેશા માંડ એકલાનુંજ રહે તેમ નથી, તેમજ તેમાં જે ક્ષણે ક્ષણે ફેરબદલ થાય છે તેમાં પણ મ્હારી સત્તા નથી. તેનું અસ્તિત્વ

સ્વતંત્ર નથી પણ સંયોગે અને કર્મને ધારે છે, તેથી થોડો વખત-આપણા આ જીવનના સમયમાં જે સ્વતંત્રતાનું આપણને બાન થાય છે, તે વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા નથી પણ એક સ્વપ્ન છે આમ ભૌતિક-શાસ્ત્રો કહે છે. હવે જે શરીર સ્વતંત્ર ન હોય તો સ્વતંત્રતાનું બાન કરનાર આત્મા અવશ્ય સ્વતંત્ર હોવોજ જોઈએ, અને એ આત્મા જે સ્વતંત્ર અને સંપૂર્ણ હોય તો તે પરમાત્માથી ભિન્ન હોવો જોઈએ નહિ, આ એકજ વાત વેદાન્તે પ્રતિપાદન કરી છે.

પ્રત્યેક શાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિ આ વિશ્વ અને તેનું મૂળ શોધી કાઢવાની છે પણ મૂળનો પત્તો મળતા તો તે શાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિને આગળ વધવાનો અવકાશજ રહેતો નથી. પૃથ્વીમાના આ ભિન્ન ભિન્ન પદાર્થો એકજ તત્ત્વમાથી નિર્માણ થયા છે એમ નિશ્ચય થતા રસાયન શાસ્ત્રને ખીળી શુ શોધવાનું રહે છે, તેમજ આ વિશાળ વિશ્વમાં પ્રત્યક્ષ થતી ભિન્ન ભિન્ન શક્તિઓ એકજ મૂળ શક્તિમાથી ઉદ્ભવી છે એનો નિર્ણય થતા પદાર્થ વિજ્ઞાનને વિશેષ જાણવા કે જણાવવા જેવું શુ રહે છે ? તેજ રીતે મૃત્યુને વસ્તુમાત્રમાં જાણી-વસ્તુમાત્રને નાશવત જાણી-તેમાં ચૈતન્યનું દર્શન થયું-વિશ્વ સમગ્રમાં ધર્મશ્રીની પ્રતીતિ થઈ કે પછી ધર્મને શુ જણાવવાનું રહે છે ? આ ક્ષણે ક્ષણે બદલાઈ જતા વિશ્વમાં ન બદલાય-નિર્વિકારી રહે એવી વસ્તુનું જ્ઞાન પામવું, અનંત રૂપોમાં દેખાતા જીવાત્માઓ વાસ્તવિકમાં એકજ પરમાત્માના ભ્રમણાથી દેખાતા ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપો છે એમ અનુમાન અને અનુભવથી સિદ્ધ કરવું, અને આ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન જાણવા છતાં જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી જોતા તે એકજ તત્ત્વ છે એમ અનુભવમાં ઉતારવું, એ ધર્મનું અતિમ માધ્યમિન્દુ છે. એ પ્રાપ્ત થતા ધર્મશાસ્ત્રને જાણવા જેવું બાકી શુ રહે છે ? તેથી આગળ વધી ધર્મશાસ્ત્રને શુ જણાવવા જેવું છે ? કેટલાક ધર્મોએ આ તત્ત્વ જાણ્યું છે અને કેટલાક જાણવાના

માર્ગમાં છે. સમય એવો આવશે કે જ્યારે દરેક ધર્મને અવધ્ય આ તત્ત્વ જાણવાની જરૂર પડશે.

કોઈ પણ વસ્તુનો નાશ થતો નથી અને કોઈ પણ વસ્તુ નવિન નિર્માણ થતી નથી. જગતમાં દેખાતું પરિવર્તન એ માત્ર રૂપાંતરણ છે. આ સિદ્ધાન્તને ભાતિકશાસ્ત્રો જેરદાર ભાષામાં, જૂદા જૂદા સ્વરૂપમાં સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છે, એ પ્રયત્નો જોઈ અમને અત્યંત આનંદ થાય છે, કારણ કે અમારા ઋષિ મુનિઓએ જે હજારો વર્ષો પહેલાં સિદ્ધ કર્યું છે અને હજારો વર્ષોથી અમે હિન્દુઓ માનતા આવ્યા છીએ તેજ તત્ત્વો ભાતિકશાસ્ત્ર સ્પષ્ટ અને સમર્થ ભાષામાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો આપીને જણાવે છે.

આટલા સુધી આપણે ફક્ત હિન્દુધર્મના અત્યંત ઉજ્જવળ સ્વરૂપનો વિચાર કર્યો છે હવે અજ્ઞાન અને સાધારણ વર્ગના ધાર્મિક વિચારોનું આપણે અવલોકન કરીએ. મહારે શરૂઆતમાં જણાવવું જોઈએ કે હિન્દુસ્તાનમાં જેમ કહેવાય છે તેમ અનેકેશ્વરવાદ પ્રચલિત નથી. હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ દેવળ પાસે ઉભા રહી ત્યાં થતા દેવ-પૂજનના વિધિનું લક્ષ્યપૂર્વક અવલોકન કરીએ તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે દરેક દેવતાના ભક્તો પોતાના ઇષ્ટ દેવમાં સર્વ સાક્ષિત્વ, સર્વ વ્યાપકતા ઇત્યાદિ પરમાત્માના ગુણોનું આરોપણ કરે છે જે આવી સ્થિતિ છે તો પ્રશ્ન એ થશે કે હિન્દુસ્તાનમાં અનેક દેવોની પૂજા થાય છે, તેનું શું કારણ? આમ થવામાં માત્ર નામ ભેદજ છે, ભાવના ભેદ નથી. ગુલાબના પુષ્પને કોઈ ગમે તે નામ આપે તેથી તેની સુવાસના જરા પણ ફેર પડવાનો સંભવ નથી, તેમજ એકજ ભાવનાથી પૂજ્ય દેવ-પરમાત્માને જૂદા જૂદા નામો અપાય છતાં તે અનેક નહિ પણ એકજ છે.

હું ન્હાનો હતો ત્યારે એક ખ્રીસ્તિ ઉપદેશકને લોકોના એક

ટોળા પાસે વ્યાખ્યાન આપતાં સાબળ્યો હતો. તેણે પોતાના વ્યાખ્યાનમાં કહ્યું કે, “જે તમારી મૂર્તિને હું લાકડીવતી તોડી નાખું તો મને તે મૂર્તિ શું કરી શકે તેમ છે ?” લોકોમાંના એકે તેને કહ્યું કે, “આકાશમાં નિવાસ કરતા તમારા પ્રભુને હું ગાળો આપું-તેની નિન્દા કંઈ તો તે પણ મને શું કરી શકે તેમ છે ?” પાદરીએ કહ્યું : “એ અધમ કૃત્યને માટે મ્હારો પ્રભુ ત્હારા મૃત્યુ પછી તને સજા કરશે.” તે હિન્દુએ કહ્યું : “મ્હારી મૂર્તિમાં રહેનાર પ્રભુ પણ ત્હારા મૃત્યુ પછી તને ત્હારા અધમ કાર્ય માટે સજા કરશે.”

વૃક્ષની મહત્તા અને મૂલ્ય તેના ફળોને લઈનેજ છે ? મૂર્તિ પૂજકોમાં પણ મહે એવા તો પવિત્ર, નીતિવાન, પ્રમાણીક અને ઉદાર મનુષ્યો જોવા છે કે જેવા મહે અન્યત્ર જોવાજ નથી, અને તેથી મને પ્રશ્ન થાય છે કે જો એઓ પાપજ કરતા હોય તો પવિત્રતા અને પૂજ્ય ક્યાથી પ્રાપ્ત કરી શકે ?

ધર્મનું જોળાપણુ એ પણ મનુષ્યની ઉન્નતિનું શત્રુ છે એ વાત ખરી, પરંતુ પોતાના મતને માટે દુરાગ્રહ-એ એથી પણ વિશેષ ખરાબ છે એક ખ્રીસ્તિએ પ્રાર્થના કરવા દેવળમાં જવું, કૉસનેજ પવિત્ર માનવો અને પ્રાર્થના સમયે નેત્રો આકાશ તરફ રાખવા, એનું કંઈ કારણ ? કેથોલીક ધર્મવાળા અનેક પ્રકારની મૂર્તિઓ રાખે છે તેની શી જરૂર છે ? તેમજ શું તમે એમ કહેવા માગો છો કે પ્રોટેસ્ટન્ટ ખ્રીસ્તિઓ પણ પોતાની પ્રાર્થના વખતે મૂર્તિની કલ્પનાથી વિમુક્ત રહી શકે છે ? જેમ શ્વાસો શ્વાસ વિના જીવવું અશક્ય છે તેજ રીતે કોઈને કોઈ રૂપ કે ગુણની મૂર્તિ કલ્પ્યા સિવાય સદ્ગુણોનું ચિત્તવન થવું અશક્ય છે. જ્યાં સુધી ચિત્તવનનો વિષય છે ત્યાં સુધી કોઈને કોઈ પ્રકારની મૂર્તિ અવશ્ય આપણી અતર દષ્ટિ સમક્ષ રહેવાનીજ. આપણે જડમાન જીનીએ છીએ, જડનેજ જોઈએ છીએ અને જડ-

મંજ વિચાર કરીએ છીએ. એ સર્વ જડ જડ અને જડ વિષયને એકાએક ભૂલી જઈ ચૈતન્યમા લીન થઈ જવું, એ શુ નેત્રા મીચી ભેવા જેવી સહેલી વાત છે ? એજ કારણથી હિન્દુઓએ ગુણનુ ચિન્તન કરવા જડ મૂર્તિને ગુણસ્વરૂપે ચોજી લીધી છે. ગુણોનુ સ્મરણ કરવાને મૂર્તિ એક સાધન છે. પરમાત્માને સગુણ કલ્પી, તેના ચિત્તનમા મનને રોકવાથી મન વિષયોમા બટકવાથી અટકે છે, અને મનને સ્થિર કરવા માટેજ મૂર્તિપૂજા આવશ્યક છે આ વાત લક્ષ્યમાં રાખવાની છે કે મૂર્તિનેજ તેના પૂજકો પરમાત્મા કહેતા નથી. જેઓ મૂર્તિપૂજાથી વિરૂદ્ધ હોવાનું જણાવે છે તેઓ પણ ખીજી રીતે તો મૂર્તિપૂજામાજ નિમજ્જન છે આપણે પ્રાર્થના કરતા કહીએ છીએ કે “ઓ પ્રભુ તું સર્વ વ્યાપક છે,” પણ મર્વ વ્યાપક કહેતા તરતજ વિશાળ આકાશ કે અગાધ સમુદ્રની કલ્પના આપણને આવ્યા વિના રહેતી નથી, અને તે કલ્પનામય વસ્તુ પણ એક પ્રકારે મૂર્તિજ છે

વાસ્તવિક રીતે વિચાર કરીએ તો એટલું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે મનુષ્યમા જ્યાં સૂધી સ્વભાવ છે ત્યાં સૂધી તેની ધર્મ વિષયક ભાવના સાથે કોઈને કોઈ પ્રકારનું જડ રૂપ રહેવાનુંજ. આપણા મનની રચનાજ એવી છે કે કોઈ જડ વસ્તુના યોગ સિવાય ગુણોનુ ચિત્તન તે કરી શકતુંજ નથી. પછી તે જડ પદાર્થ ગમે તો સમુદ્ર હોય કે આકાશ હોય, અગ્નિ હોય કે ખ્રીસ્તનું દેવજ હોય, ક્રૌંસ હોય કે મસ્જીદ હોય ! એમાથી હિન્દુઓએ પોતાની ઈશ્વર વિષયક કલ્પનાને મૂર્તિ સાથે જોડી દીધી છે એટલુંજ. આડી કાંઈ ઈશ્વરની ઉન્મત્તમ કલ્પના-તેનું સર્વ વ્યાપિત્વ, તેની દયા, તેની ઉદારતા આદિ ગુણોનુ ચિત્તન હિન્દુઓ નથી કરતા એમ નથી ઉલટા જેઓ ઉપરથી મૂર્તિ-પૂજાને-અને પૂજકોને નિન્દનારા અને ધિક્કારનારા છે, તેમના વિચારો કરતા હિન્દુઓના ઈશ્વર વિષયક વિચારો ઉચ્ચ છે. મૂર્તિ નિન્દકો

ધર્મને બહુ તો એક બન્ધનરૂપ અને અમુક વર્ગ સૂધીના પોતાના ભાષ્યોને સહાયતા કરવાના ઉપદેશરૂપે જ જુએ છે, ત્યારે હિન્દુઓનો ધર્મ પોતાને જોવામાં-પોતાના આત્માનો અનુભવ કરવામાં છે. પ્રભુને સમજવાથી-પ્રભુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી મનુષ્ય પ્રભુરૂપ થાય છે અને મૂર્તિ, મંદિર, ધર્મશાસ્ત્રો ઇત્યાદિ તો માત્ર તેમાં ટેકારૂપ છે. બાળપણમાં જેમ બાળકને ટેકાની જરૂર પડે છે પણ બળ આવતા તે સ્વયં છૂટી જાય છે તેમજ ઇશ્વર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા મંદિર, મૂર્તિ આદિની જરૂર રહેતી નથી. મનુષ્યે પણ સદા બાળકની માફક મૂર્તિ, મંદિર, ધર્મશાસ્ત્રો આદિ રમકડામાં ગુંથાઈ રહેવાનું નથી પણ તેની આગળ વધવાનું છે.

વેદો કહે છે કે મૂર્તિપૂજા એ ધાર્મિક જીવનમાં નીચલી પાયરી છે, માનસિક પૂજા એ દ્વિતીય પાયરી છે અને સાયુજ્ય કે વા પ્રભુમાં ઐક્યાનુભવનું પરમ સુખ એ ધર્મભાવનાની અતિમ ભૂમિકા છે એક મૂર્તિપૂજક પણ પોતાની મૂર્તિ પાસે પ્રાર્થના કરે છે કે 'ઓ પ્રભુ' સૂર્યનો કે ચન્દ્ર કે વા અગ્નિનો પ્રકાશ પણ તને પ્રકાશવાને અસમર્થ છે તું તે સર્વથી પર છે, સર્વ પ્રકાશ ત્હારાવડે જ છે આ તેની પ્રાર્થના છે. તે મૂર્તિદ્વારા પણ પ્રભુની જ શક્તિને જુએ છે અને તે સર્વત્ર જોઈ સતોષ પામે છે. તે કોઈ પણ મત કે પૂજાને ધિક્કારતો નથી, તે જોઈ શકે છે કે ગમે તે રીતે લીધેનું નારાયણનું નામ વ્યર્થ જતું નથી. માત્ર તે શ્રદ્ધા પૂર્વક લેવાનું જોઈએ. ધર્મની સર્વ ભૂમિકાઓ અધિકારાનુસાર છે, અને તે ચોખ્ખી છે. ટૂંક, ટૂંક હોઈને યુવાનને ધિક્કારે, અને યુવાન, યુવાન હોઈને બાળકને ધિક્કારે એ જેમ અઘટિત છે તેમ ધર્મમાં પણ અતિમ ફળ એકજ હોવાથી ઉંચી પાયરીનાળા નીચી પાયરીનાળાને ધિક્કારે એ અયોગ્ય છે

જો કોઈ એક મનુષ્યને મૂર્તિદ્વારા જ તેના પવિત્ર આત્માને અથવા પ્રભુને ભેટવાનો માર્ગ મળતો હોય તો તે પૂજાને પાપ કહેવું

એ શુ યોગ્ય છે ? અને એ ભૂમિકા પસાર કરી તે માનસિક પૂજનો અધિકારી થાય ત્યારે તેણે પોતાના પ્રથમના કાર્યને પાપ માનવું ? જેમ કેટલાકો માને છે કે માણસ અસત્યમાથી સત્યમા જાય છે, અમત્યનો અનુભવ કરતો કરતો સત્યને જાણે છે, તેવો અમારો હિન્દુઓનો સિદ્ધાન્ત નથી. અમે માનીએ છીએ કે મનુષ્ય સત્યમાથીજ સત્યમા જાય છે. સર્વ તેની ભૂમિકાઓ સત્યરૂપ છે. એક ભૂમિકામા સત્ય કંઈક વિશેષ આદૃત સ્થિતિમા છે, ને બીજી ભૂમિકામા તે વધારે સ્પષ્ટ જણાય છે એટલેજ બેદ છે. સર્વ ધર્મો અને મૂર્તિપૂજની ભાવનાથી મોક્ષની ભાવના પર્યન્તની સર્વ ભાવનાઓ એ માત્ર સત્યને શોધવા માટેના જીવાત્માના પ્રયત્નોજ છે. દરેક પ્રયત્ન તેના દેશકાળને લઈ ન્યુનાધિક આદૃત - સ્પષ્ટ જણાય છે અને તે ઉપરથીજ જીવાત્માની ઉન્નતિ ક્યા સુધી થઈ છે તેનું અનુમાન થઈ શકે છે જેમ ગરૂડ પક્ષીનો અવિશ્રાન્ત પ્રયત્ન સૂર્યને પહોંચવાનો છે, તેમ દરેક જીવાત્માનો અવિશ્રાન્ત પ્રયત્ન તે અવિનાશી પ્રભુને પામવાનો છે તે વધારે બળ અને સાધનો પ્રાપ્ત કર્યે જઈ સંપૂર્ણ અધિકારી થતા પોતાના લક્ષ્યને પામે છે ત્યારેજ તે જ પે છે આ ભિન્ન ભિન્ન નામરૂપમા ભામતા વિશ્વમા ખરી રીતે ભિન્નતાજ નથી, એમ એક હિન્દુ સમજે છે. જ્યારે બીજા ધર્મો અમુક પોતાના સિદ્ધાન્તો પ્રતિપાદન કરી તેને દરેક માનવા એવો આગ્રહ કર્યો જણાય છે, કોઈ ધારે કે એકજ કોટ જેક, ગોન અને હેત્રી ત્રણેને આવી રહેશે, પણ તેમ થતું નથી. એકજ કોટ સર્વને બરાબર થઈ રહે એ અસંભવિત છે. આમ થતા કેટલાકોને કોટની જરૂર હોવા છતાં કોટ વિના ચલાવી લેવાની ટેવ પડે છે. હિન્દુઓના ધર્મનો અર્થ 'બંધન કર્તા સત્વ' નથી. તેઓ માને છે કે કૃષ્ણની કે રામની, કાળીની કે ભરવની મૂર્તિદારા, વધસ્થંભ (cross) કે અર્ધચન્દ્ર (crescent) દ્વારા પ્રભુના ગુણોનો

વિચાર થઈ શકે છે, એ સર્વ તો સાધનો છે, પણ દરેકે એ સાધનોનો ઉપયોગ કરવોજ નોંધએ એવો હિન્દુધર્મનો આગ્રહ નથી આ સાધનોનો ઉપયોગ નથી કરતા તે બધા મૂર્ખ છે, એમ પણ હિન્દુ ધર્મનું કથન નથી. કેટલાકોને એ બાજુ સાધનોની અપેક્ષા છે, કેટલાકોનો અધિકાર તેથી કુચ્છ છે, પણ તે ઉભયનો માર્ગ એકજ વસ્તુને પામવાનો છે, અને તેથી કોઈએ કોઈને અસત્ય માર્ગગામી કહેવું, એ યોગ્ય નથી.

બીજી એક વાત તરફ પણ મ્હારે તમારૂં લક્ષ યેચવાની જરૂર છે જે ડાહ્યએ તેમને એમ સમજાવ્યું હોય કે મૂર્તિપૂજના કંઈ બંધકર વિધિ છે, તો તે વાત સત્ય નથી બીજાઓની પેઠે હિન્દુ ધર્મવિધિમાં પણ દોષ હશે એ હું ના કમૂલ કરતો નથી, પણ હિન્દુની સદોષ કલ્પના બીજાને ત્રામ આપવા માટે નથી. કદાચ એથી કોઈને પણ હાની હોય તો તેમને પોતાનેજ છે તેઓ ધર્મને નામે પોતાને દુષ્ટી કરતા હોય એવી કાશીમાં કરવત મૂકાવવાની અને પતિના શય સાથે સતી થવાની વાતો આપણે સાબળીએ છીએ, પણ યુરોપમાં ધર્મને નામે અનેક સાધુ પુરોહિતે કતલ કરવાના, જીવતા બાળી મૂકવાના, સાધીઓને ડાકણો માની તેમને મારી નાખવાના જે દાખલાઓ ખ્રીસ્તિ ધર્મમાં બન્યા છે તેવા કોઈ પણ વખતે હિન્દુ ધર્મમાં બન્યા નથી અજ્ઞાત ઉપલા દોષો માટે ખ્રીસ્તિ ધર્મ જવાબદાર છે એમ મ્હારા કહેવાનો ભાવાર્થ નથી, પણ તેજ પ્રમાણે હિન્દુઓની સદોષ ધર્મકલ્પના માટે હિન્દુધર્મ પણ જવાબદાર નથીજ

એક હિન્દુની માન્યતા પ્રમાણે સર્વધર્મો કે સપ્રદાયો એકજ લક્ષ્યને પામવાના ભિન્ન ભિન્ન માર્ગોજ છે, અને મતભેદો હોવા છતાં તેમાં પણ સત્યજ જૂદા જૂદા રૂપમાં દેખાય છે, એમ એક હિન્દુ માને છે દરેક ધર્મ, મનુષ્યને વિષયોમાં અને તજ્જન્ય વ્યવહારમાં

અધાયલા પામર જીવને, પ્રભુ તરફ આકર્ષાને પવિત્ર ઉદાર અને સર્વ પ્રત્યે પ્રેમી કરવાનોજ પ્રયત્ન કરે છે, અને દરેક ધર્મનો હેતુ પ્રભુ તરફ જવાનો હોવાથી પ્રભુજ દરેક ધર્મના પ્રોત્સાહક છે. આટલા સપ્રમયો અને મતમતાતરોમા વિકટ મતભેદ હોવા છતાં, તે મતભેદ માત્ર બાહ્ય છે, અને ઇષ્ટ છે એમજ હિન્દુઓને લાગે છે. દરેક મનુષ્યનો અધિકાર તેના સંજોગો અને દેશકાળ પ્રમાણે ભિન્ન હોવાથી મતભેદ સંભવિત છે, પણ દેશકાળાદિ પણ કપાધિ હોઈ તે ટળી જઈ શકે છે, અને જ્ઞાન થતાં મનુષ્યને સર્વ ધર્મોમા એકજ સત્ય દેખાય છે ‘અમુક મનુષ્ય હિન્દુ છે માટેજ તેને મુક્તિ મળવી જોઈએ’ એમ કોઈ પણ સંસ્કૃત ધર્મ ગ્રંથમાથી શોધી આપવા હું આખા જગતને આવાહન (challenge) કરું છું. જેમ સૂર્યને જૂદા જૂદા રંગના કાચ-માંથી જોવાથી તે જૂદા જૂદા રંગનો દેખાય છે, છતાં સૂર્ય તે સૂર્યજ છે, તેમ સત્ય તે સત્યજ છે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે “**મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિ ગણાદિવ**” ‘જેમ મોતીની હારમાળામા સૂત્ર પરોવાયલું છે તેમ સર્વ ધર્મોમા હે ધનન્ય’ મહાર્ અસ્તિત્વ માન’.’ તેમજ “**યદ્યદિ ભૂતિ મતસસ્ત્વં શ્રીમદ્વર્જિત મેવ વા । તત્તોદેવા વ ગચ્છત્વં મમ તેજોંશ સંભવમ્ ॥**”

જ્યાં તું કઈ પણ લોકોત્તર પવિત્રતા કે સામર્થ્ય જુએ કે જે માણસ જાતની શુભ ઉન્નતિ અને પવિત્રતાની વૃદ્ધિને માટે વપરાતા હોય, ત્યાં તું મહાર્ અસ્તિત્વ જો. ગમે તે દેશ અને કાળમા પવિત્ર અને સમર્થ મનુષ્યને અમે હિન્દુઓ પૂજ્ય માનીએ છીએ. વ્યાસ મહારાજ કહે છે કે, “અમારી જાતિ અને ધર્મથી બહાર પણ ઘણા પૂર્ણતાને પામેલા મનુષ્યો મહે જોયા છે.” આમ માનનાર હિન્દુઓએ યુદ્ધ ધર્મ-નુયાયીઓનો કે જૈનોનો કોઈ વાર પણ તીરસ્કાર કર્યો નથી જે ધર્મોમા ઈશ્વરની બાવનાને ગૌણ માનવામા આવી છે, જે ધર્મોમા ઈશ્વરની

ભાવનાને ઉડાવી દેવામાં આવી છે તે પણ અન્યથા પ્રભુ તરફજ આગળ વધે છે—તે પણ જીવોને પામરપણામાંથી પ્રભુતા તરફજ લઈ જાય છે, તેથી કોઈ પણ ધર્મ સાથે હિન્દુધર્મને દ્વેષ નથી.

પ્રિય બંધુઓ અને ભગિનીઓ ! આ પ્રમાણે હિન્દુધર્મના સામાન્ય સ્વરૂપની મહે તમને માહિતી આપી છે. હિન્દુ ધર્મ અનેક દોષો પણ કર્યા હશે, હિન્દુધર્મની અનેક ભાવનાઓ માત્ર ભાવના રૂપેજ રહી હશે, તથાપિ જે કોઈ પણ ધર્મ સમસ્ત જૂમડળમાં સાર્વત્રિક અને સાર્વજનિક ધર્મ થવાને યોગ્ય હોય તો તે કાળ અને સ્થળની સાથે બધાયેલો હોવો જોઈએ નહિ. તેના સિદ્ધાન્તો એવા ન હોવા જોઈએ કે તે અમુક સ્થળ કે કાળને માટેજ સત્ય કે માન્ય હોય ! જાતિ અથવા વર્ણના ભેદ સિવાય કૃષ્ણ અને ક્રાઈસ્ટ, બુદ્ધ કે મહમ્મદના અનુયાયીઓને સમાન સત્ય જ્ઞાન બતાવી શકે એવો તે ધર્મ હોવો જોઈએ બ્રાહ્મણધર્મ, બુદ્ધધર્મ, ખ્રીસ્તનો ધર્મ કે મહમ્મદનો ધર્મ એ સર્વ ધર્મોનું સ્વરૂપ જ્યાં આત્મતિક ઐક્યથી જોઈ શકાય, આ સર્વ ધર્મો પ્રત્યે પ્રેમથી જોઈ શકાય, એવું તે ધર્મનું સ્વરૂપ હોવું જોઈએ. એક પાપી અને પશુ પક્ષીથી તે એક પ્રભુની સમીપ પહોંચેલા સાધુ પર્યન્તના સર્વ જે ધર્મમાં પોતાને માટે સ્થાન જોઈ શકે, એ સર્વને જે ધર્મ પોતાની વિસ્તૃત જૂનઝામા પ્રીતિ અને દયાથી વીંટળાઈ શકે, એવું તે વિશ્વવ્યાપી ધર્મનું સ્વરૂપ હોવું જોઈએ. જે ધર્મ પાપી કે અપવિત્રને પોતાની દયાનું દાન આપી શકતો નથી, જે ધર્મને લીધે સમાજમાં પાપી તિરસ્કારને પાત્ર થાય છે, તે ધર્મ વિશ્વવ્યાપી ધર્મ થવાને યોગ્ય નથી. દરેક મનુષ્ય પછી તે ઉચ્ચ હોય કે અધમ તોપણ તેનામાં પ્રભુનો વાસ છે, એમ તેને સમજવી તેનો અધિકાર તેને બતાવવો—તેનો અનુભવ કરાવવા પ્રયત્ન કરવો એ ધર્મનું કર્તવ્ય છે. આવો ધર્મ જે આપણે જગતને આપી

હકીએ તો અવશ્ય જગત આપણું અનુયાયી બનશે. મહારાજ અશોકે આવો પ્રયત્ન કર્યો હતો પણ તે માત્ર બુદ્ધધર્મને અંગે હોવાથી ફળી-જૂત થયો નથી મોગલ બાદશાહ અકબરે આવો પ્રયત્ન કર્યો હતો પણ પ્રયત્ન સ્વરૂપ હતો. આજે અમેરિકા એ દિશામાં પ્રયત્નવાન થયું છે, અને મને ઐવો સંકેત જણાય છે કે તેમાં તેને ફતેહ મળશે

હિન્દુઓનો બ્રહ્મ, ઝોરાષ્ટ્રીય લોકોનો અહુરમઝદ, બૌદ્ધોનો બુદ્ધ, યાહૂદી લોકોનો યહોવા અને ખ્રીસ્તિ લોકોનો આકાસ્થ પિતા તમને તમારા પવિત્ર કાર્યમાં સહાય કરે. ' ધર્મનો તારો પૂર્વમાં ઉદય પામ્યો હતો અને તેનો પ્રવાસ પશ્ચિમ તરફ થયો હતો કોઈવાર તે અધ-કારમાં ધૂપાયો હતો તો કોઈવાર પૂર્ણ પ્રકાશમાં પ્રકાશ્યો હતો હવે પોતાનો પ્રવાસ કરી પુનઃ તે પૂર્વ દિશામાં વળતો જણાય છે, અને પૂર્વે કોઈ વાર પણ પ્રકાશ્યો હોય તેનાથી હજાર ઘણો વિશેષ, સમ્ય નદીના પ્રદેશમાં તે આજે પ્રકાશે છે

સ્વતંત્રતાની ભૂમિ કોલમબીયાનો જયજયકાર થાઓ. ' જે કોલ-બીયાએ કોઈવાર પણ પોતાના પડોસીના રક્તથી પોતાના પવિત્ર હાથ કલકીત કર્યા નથી, જેણે પોતાના પડોસીને લૂટી પૈસાદાર થવાનો મનાતો સરળ માર્ગ કોઈવાર પણ અગીકાર કર્યો નથી તે કોલબીયાને માનવજાતિની અત્યુચ્ચ સંસ્કૃતિ માટેનું પ્રથમ પગલું ભરી ઐક્યની નોબતપર પ્રેમનો ધ્વન કરવાનું જે માન મળ્યું છે, તે યોગ્યજ છે આ પ્રમાણે શાન્તિ ચિહ્નદર્શક વાવટો લઈને જે કોલબીયા આજે સર્વ પ્રજાઓની આગળ ચાલે છે, તે કોલબીયાનો જયજયકાર થાઓ. '

૨૦મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૩

હિન્દુઓને ધર્મજ્ઞાનની જરૂર નથી.

ખ્રીસ્તિઓએ પણ જે પોતાપર યોગ્ય ટીકા થતી હોય તો તેને સહેવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. આજે હું તમારા ખ્રીસ્તિઓપર

ટીકા કરવા માગુ છું અને મને આશા છે કે તેને માટે તમારે વિષાદનું કારણ નહિ રહે. તમે ખ્રીસ્તિઓને કહેવાતા મૂર્તિપૂજકો અને ગરીબ લોકોના આત્મોદ્ધાર માટે ઉપદેશકો મોકલવાનો શોખ છે, પણ તેને બદલે જો એ મૂર્તિપૂજકો અને ગરીબોના શરીર રક્ષણ માટેજ મદદ થતી હોય તો તે વધારે સારું છે હિન્દુસ્તાનમાં ગયા બચકર દુષ્કાળમાં હજારો માણસો અન્ન વિના ટવળી મરણ શરણ થયા છે પણ તમે-ખ્રીસ્તિઓએ તેમના માટે કશું પણ કર્યું નથી આખા હિન્દુસ્તાનમાં સ્થળે સ્થળે દેવળો બાંધવામાં તમે માન સમજો છો, પણ પૂર્વમાં ધર્મજ્ઞાનની જરૂર છે એમ નથી, ધર્મ તેમની પાસે છેજ હિન્દુસ્તાનમાં કરોડો લોકો દુઃખી સ્વરથી આજે રોટલીના કકડાની ચાચના કરે છે. તેઓ રોટલીનો કકડો માગે છે તેના બદલામાં આપણે તેમને પથ્થર આપીએ છીએ ભૂખે મરતા માણસને ધમનો બોધ આપવો એ તેનું અપમાન કર્યા સિવાય બીજું શું છે? એક ક્ષુધાર્ત મનુષ્ય જ્યારે ક્ષુધાર્થી પીડાતો હોય ત્યારે તેને પિંડ અને બ્રહ્માડ, તત્ત્વ અને મહતત્ત્વની વાતો કહેવી એ તેનું હિત કરનાર નહિ પણ હાની કર્તા છે હિન્દુસ્તાનમાં પૈસાને બદલે જો કોઈ ધર્મો-પદેશ કરે તો તેને લાલચુ અને લોભી કહેવામાં આવે છે, તે ખરો ઉપદેશક મનાતો નથી. મારા ભૂખથી પીડાતા બંધુઓ માટે કંઈક મદદની ચાચના કરવા માટે હું અહીં આવ્યો હતો, પણ એક ખ્રીસ્તિ દેશમાં ખ્રીસ્તિઓ પાસેથી મૂર્તિપૂજકો માટે મદદ મેળવવાનું કામ કેટલું મુશ્કેલી ભર્યું છે તેનો મને પૂરો અનુભવ થયો છે.

૨૬ મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૩

બુદ્ધધર્મ એ હિન્દુધર્મની પૂરવણી છે.

આપને સુવિદીત છે કે હું બૌદ્ધ ધર્મી નથી; તથાપિ બુદ્ધનો હું ખરો અનુયાયી છું. ચીની, જાપાની અને સીક્ષોની લોકો પોતાને

યુદ્ધાનુયાયીજ કહેવડાવે છે, પણ હિન્દુઓ તો યુદ્ધને ઇશ્વરનો અવતાર માની તેની પૂજા કરે છે. આજે મહાર બાપણ યુદ્ધધર્મના સખ ધમા કંઈક દીકાત્મક થશે, પણ તેમા યુદ્ધ ઉપર જરા પણ દીકા કરવાનો મહારો ઉદ્દેશ નથી. જેને પરમેશ્વર સમજી હુ બળુ છુ-પૂળુ છુ તેના ઉપરજ દીકા કરવી એ કેમ બને ? અમે યુદ્ધને પૂજીએ છીએ પણ એમના શિષ્યો એમનો ઉપદેશ યથાર્થ સમજી શક્યા નથી એમ કહીએ છીએ. યાહુદી ધર્મ અને ખ્રીસ્તિ ધર્મનો જે સખ ધ છે તેવોજ સખ ધ વૈદિક હિન્દુધર્મ અને ઐશ્વર્યધર્મનો છે. જેમ ઇસુખ્રીસ્ત યાહુદી હતા તેમ શાક્યમુનિ હિન્દુ હતા યાહુદી લોકોએ ઇસુખ્રીસ્તને ખૂબ પળવી છેવટે તેને વધસ્થબપર ચડાવી મારી નાખ્યા તો હિન્દુઓએ શાક્ય મુનિને અવતાર માની તેમનુ પૂજન કર્યુ છે શાક્ય મુનિના સખ-ધમા અમે કંઈ પણ કહેતા હોઈએ તો તે એટલુજ છે કે તેમણે કંઈ પણ નવુ કહ્યુ નથી એમણે હિન્દુધર્મના સિદ્ધાન્તો વધારે સ્પષ્ટ કર્યા છે જેમ ઇસુખ્રીસ્તના જન્મનો હેતુ યાહુદી ધર્મનો નાશ કરવાનો નહિ પણ પોતે એક ખરા યાહુદી તરીકે રહી, યાહુદી ધર્મમા જે જે અને જ્યાં જ્યાં ઉણપ જણાય તે પૂરી કરવાનો હતો, તેવોજ હેતુ શ્રી શાક્યમુનિના જીવનનો હતો ઇસુખ્રીસ્તના ધર્મ સિદ્ધાન્તોને જેમ યહુદી લોકો સમજી શક્યા નથી તેવીજ રીતે યુદ્ધના સિદ્ધાન્તોને તેના પોતાના અનુયાયીઓજ સમજવા અસમર્થ નીવડ્યા છે. ખ્રીસ્ત જીના કરાર (old testament) ની પૂરવણી કરવાને અવતર્યા હતા, એ જ્યુ લોકો સમજી શક્યા નથી, તેવીજ રીતે યુદ્ધના અનુયાયીઓ સમજી શક્યા નથી કે શાક્યમુનિ એક નવિન મત સ્થાપવાને અવતર્યા નહોતા, પણ વૈદિક ધર્મના પ્રત્યક્ષ આચાર જૂદા છે અને શાસ્ત્રોનુ રહસ્ય જૂદુ છે તે બતાવવાને અવતર્યા હતા.

હિન્દુ ધર્મમા મુખ્ય બે ભાગ છે. કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડ તેમા

અમેરિકામાં સર્વ ધર્મોની પરિપદમાં અપાયલા વ્યાખ્યાનો. ૧૭૧

કર્મકાંડમાં યજ્ઞ યાગાદિ ક્રિયાઓનો અને જ્ઞાનકાંડમાં તત્ત્વવિચારનો સમાવેશ થાય છે. જ્ઞાનકાંડનો વિચાર સન્યસ્ત વૃત્તિથી રહેનારા લોકોજ કરી શકે એવો પૃથા છે.

તત્ત્વવિચાર પરત્વે જાતિભેદની ગણના કરવામાં આવતી નથી. એક ઉચ્ચ જાતિનો બ્રાહ્મણ કે છેક અધમ જાતિનો શુદ્ર, ઉભય સન્યાસી થઈ શકે છે, તત્ત્વ વિચાર કરી શકે છે અને એ સ્થિતિમાં તેમનામાં જરા પણ ભેદ સમજવામાં આવતો નથી ધર્મમાં જાતિ નથી. જાતિ માત્ર વ્યવહાર પરત્વે સમાજનું રક્ષણ કરવાનેજ છે. શાક્યમુનિ પોતે ત્યાગી હતા. કાળે કરી વેદોનું સ્ફાટિક જેવું જ્ઞાન ગુપ્ત રહી ગયું હતું તે પુનઃ એમણે ઉજ્જવળ સ્વરૂપમાં જનસમૂહને દર્શાવ્યું. અત્યંત કનિષ્ઠ વર્ગમાં પણ એ જ્ઞાન ઠેલાય એવી કિત્તમ ઇચ્છા ભગવાન બુદ્ધની હતી. ભગવાન બુદ્ધેજ જગતમાં ઉપદેશકો મોકલી ધર્મ પ્રસાર કરવાની પદ્ધતિની શરૂઆત કરી હતી

બુદ્ધની મહત્તા તેના પ્રેમ અને અનુપમ દયામાં છે રકમાં રક માણસને માટે એમના અતિ ઉન્નત થયેલા અતરમાં સ્થાન હતું. એમની પ્રેમી છાયામાં હરકોઈ આશ્રય લઈ શકતું હતું. કેટલાક બ્રાહ્મણો પણ એમના શિષ્યો હતા જ્યારે શ્રી બુદ્ધ ઉપદેશ કરતા હતા ત્યારે હિન્દુસ્તાનમાં સંસ્કૃત ભાષા બોલાતી નહોતી માત્ર પુસ્તકોમાં તે લખાતી અને વિદ્વાન વર્ગમાં વાદવિવાદાદિ પ્રસંગોમાં તે બોલાતી હતી. પોતાના ગુરૂની મહત્તા વધારવા માટે બ્રાહ્મણ શિષ્યોએ બુદ્ધના ઉપદેશો સંસ્કૃતમાં લખવાની ઇચ્છા દર્શાવી, પરંતુ બુદ્ધને એ મહત્તાની અપેક્ષા નહોતી. તેમણે શાન્તિથી કહ્યું: હું રક અને અગ્નાતીને માટે આવ્યો છું. હું લોકોને માટે છું, અને લોકોનો વિચાર કરતા, મ્હારે તેમની બોલાતી ભાષામાં ઉપદેશ કરવો એજ યોગ્ય છે. તેથીજ એમના ઉપદેશો વગેરે પાલી ભાષામાં છે. જે તે વખતે બોલાતી ભાષા હતી.

તત્ત્વજ્ઞાન ભક્તે ગમે તે કહેવું હોય, માનસશાસ્ત્ર પોતાના સત્યાસત્યના નિર્ણયમા ગમે તે અભિપ્રાય ઉપર આવવું હોય, પણ જ્યાંસુધી મૃત્યુનું માત્રાજ્ય આ જગતમા કાયમ છે, જ્યાંસુધી મનુષ્ય અંતઃકરણમાથી ભયનો સમૂળ નાશ થયો નથી; જ્યાં સુધી મનુષ્ય અંતઃકરણ દુર્ભાગતાથી કપી ઉડી મને કંઈક જોઈએ-મને કોઈની મદદની જરૂર છે, આમ વારવાર પોકારી ઉઠે છે, ત્યાં સુધી પરમાત્માપરનો વિશ્વાસ રહેશેજ પરમાત્માપરનો વિશ્વાસ ત્યાંભાવિક છે. જે મનુષ્ય તત્ત્વવિચારથી અને ઇશ્વર વિચારથી વિમુખ રહે છે તે પોતાના સ્વત્વનેજ વિમુખ રાખવા જેવું કરે છે

‘યુદ્ધ ધર્માનુયાયિઓએ પોતાના ધર્મ પ્રસારના કાર્યમા એ ગભીર ભૂલો કરી. એક તો તેમણે વેદો ઉપર હુમલો કર્યો વેદોની ઈમારત એટલી બધી મજબૂત હતી-તેનો પાયો એટલો ઉંડો હતો કે તેને તોડી પાડવાનું કામ તેમને માટે અશક્ય હતું તેમની બીજી ભૂલ એ કે જેમનો મળધ વ્યવહાર માયે છે તેવા સાધારણ લોકોને ઈશ્વર ભાવનાથી વિમુખ કરવા માડ્યા આ ઉભય ભય કર ભૂલોનું પરિણામ એ આવ્યું કે જે ભૂમિમા મહાન યુદ્ધ ધર્મનો જન્મ થયો હતો, ત્યાંથી તેનો હમેશને માટે લોપ થયો આજે હિન્દુસ્તાનની તેત્રીમ કરોડ મનુષ્યોની વસ્તીમા એક પણ વ્યક્તિ એવી નહિ મળે કે જે પોતાને યોદ્ધ કહી શકે

‘યુદ્ધધર્મના ઉપયોગી બ્રાહ્મણધર્મને સહજ નુકશાન પણ થયું છે. યુદ્ધધર્મ યુદ્ધના કહેવા પ્રમાણે ગરીબ અને અજ્ઞાન વર્ગ માટે હતો યુદ્ધના કેટલાક અગ્રેસર શિષ્યો હજમ અને એવી જાતિઓ-માવી હતા, અને એ વર્ગોમા યુદ્ધધર્મના પ્રભાવથી અનેક પ્રકારની સુધારણા થઈ હતી બ્રાહ્મણથી લઈ ક્ષુદ્ર પર્યન્તની પ્રજા એટલી તો નીતિમાન અને સમ્કારી જણાતી હતી કે તે વખતના એક ગ્રીક

અમેરિકામાં સર્વ ધર્મોની પરિષદમાં અપાયલા વ્યાખ્યાનો ૧૭૩

ઘાતહાસકારને એમ લખવું પડ્યું છે કે, ' હિન્દુસ્તાનમાં એવો કોઈ હિન્દુ નહિ હોય કે જે અસત્ય બોલવા માટે દુષિત થયો હોય, અને કોઈ સ્ત્રી એવી નહિ હોય કે જેણે પાત સિવાય પરપુરૂષની ધમ્મ પાલુ કરી હોય । '

આ પ્રમાણે યુદ્ધધર્મ હિન્દુધર્મની પૂરવણીજ કરી છે યુદ્ધ ધર્મ વિના હિન્દુધર્મ નથી, અને હિન્દુધર્મ વિના યુદ્ધધર્મ નથી. બ્રાહ્મણોના પ્રખર અને અનુભવ પૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાન સિવાય યુદ્ધધર્મને ટકવું મુશ્કેલ થાય, અને યુદ્ધના પ્રેમ, દયા, ઉદારતા અને અહિંસા વૃત્તિ આદિ કર્તવ્યો સિવાય હિન્દુધર્મને ન ચાલે, એ કેવળ સ્વાભાવિક છે આ ઉભય યુદ્ધિ અને હૃદયની સંસ્કૃતિનું સામ્ય હતું. 'યુદ્ધ અને હિન્દુધર્મ સાથે હતા ત્યાં સુધી હિન્દુસ્તાનની ઉન્નતિ થતી જતી હતી-હિન્દુસ્તાન ઉન્નતિના શિખરપર પહોંચ્યું હતું જ્યારથી એ તત્ત્વો ભિન્ન થયાં-યુદ્ધધર્મ અને બ્રાહ્મણધર્મ જૂદા થયા, ત્યાંથીજ હિન્દુસ્તાનની અવનતિનો પ્રારંભ થયો છે. હિન્દુસ્તાન આજે ત્રીસ કરોડ બીખારીઓનું એક નિવાસસ્થાન થઈ રહ્યું છે, તેનું એજ કારણ છે તેમજ હજાર વર્ષથી દરેકે દરેક જીતનારે હિન્દુસ્તાનને પોતાનો ગ્રાસ કરી લીધું છે તે પણ એ ભિન્નતાને પરિણામેજ. હિન્દુધર્મની વિવેક પૂર્ણ તત્ત્વ દષ્ટિ અને એ મહાન ઉપદેશકની પ્રેમ ભાવના, ઉદારતા તથા ધ્યાની, ઉદાર ભાવનાનો દરેક પ્રાણીએ યોગ કરી લેવો એજ આપણા માટે ઈષ્ટ કર્તવ્ય છે.

૨૭ મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૮૩.

ધર્મ પરિષદમાં છેવટનું વ્યાખ્યાન.

કલ્પનામાં ઉદય પામેલું સર્વ ધર્મ પરિષદનું કાર્ય હવે આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ શક્યા છીએ. નિઃસ્વાર્થી ભાવનાથી જે જે સજ્જનોએ તેને માટે પરિશ્રમ કર્યો છે, તેમના પરિશ્રમનું ફળ દયાળુ પરમાત્માએ

દેખાડ્યું છે. જેમના ઉદાર અતઃકરણમા આ પરિપક્વની ભાવના પ્રથમ ઉદ્ભવ પામી અને જેમણે તેને સર્જા કરી છે, તેમનો આભાર માનવો એ મહાર્ કર્તવ્ય સમજ્યું છું. જેમણે આ પ્લેટફોર્મ ઉપરથી ભાષણો કરી પોતાના મનની ઉદારતા બતાવી છે તેમનો પણ ઉપકાર માનવો મને કર્તવ્ય સમજાય છે. મહારા ભાષણો શાન્તિથી સાબળી મહારા ભાષણોમા રસ લઇ, જેમણે મને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે તે મહારા પ્રોતાજનોનો હું આભાર માનું છું તેમજ આ ઐક્ય, પ્રેમ અને ઉદારતાના મહા મેળામા કેટલાકોએ વિરોધાત્મક ટીકાઓ કે અભિપ્રાય દર્શાવ્યા છે તેમનો ઉપકાર માનવો એ પણ કર્તવ્ય છે, કારણ કે તેમના વિરોધાત્મક ચટકાથી પ્રેમ અને ઐક્યની ભાવના વધારે મધુર થવા પામી છે.

સર્વ ધર્મોનું એકીકરણ કયા તત્ત્વોને અનુલક્ષીને કરી શકાય, એ સંબંધમા પુષ્કળ ઉદાપોહ થઈ ચૂક્યો છે હું કંઈ પણ નવિન ઉપાય સૂચવી શકું તેમ નથી, પણ જો કોઈની એવી ઇચ્છા હોય કે એકજ ધર્મનો પૂર્ણ વિજય થઈ બીજા સર્વ ધર્મો નાશ પામે, તો તેને હું એમજ કહીશ કે ભાઈ, ત્હારી ઇચ્છા આકાશ પુષ્પવત્—અશક્ય છે ખ્રીસ્તિ, હિન્દુધર્મમા આવે એવી ઇચ્છા કરતાં મને પ્રભુ બચાવે. તેમજ મહારે એમ પણ ઇચ્છતુજ જોઈએ કે હિન્દુ કે બૌદ્ધ ખ્રીસ્તિ થઈ જાય, એવી ઇચ્છા પણ પ્રભુ મહારા અતઃકરણમા જન્મ ન આપે !

આપણે જમીનમા બીજાં મરીએ છીએ. તેને જમીન, પાણી અને હવાનો સંબંધ થાય છે, પરંતુ એ બીજા, જમીન પાણી કે હવા એ પૈકી કોઈનું પણ રૂપ પોતાનું કરી શકે છે કે કરવા પ્રયત્ન કરે છે ? નહિજ. તે તો એક વૃક્ષજ થાય છે. એજ તેનો સ્વભાવ છે. પોતાને મોડું અને રળવાન થવામાં ઉપયોગી હોય તેટલો જમીનનો, પાણીનો અને હવાનો ભાગ લઇને તે સર્વને પોતાના આકારમાં

અમેરિકામાં સર્વ ધર્મોની પરિપક્વતા અપાયલાં વ્યાખ્યાનો. ૧૭૫

લઈ, પોતે પોતાના સ્વભાવમાજ ગ્રિથર રહે છે ધર્મનુ પણ એમજ સમજવાનુ છે ખ્રીસ્તિ, હિન્દુ કે બૌદ્ધ એકબીજાના ધર્મમા વટલાય તેથી કોઈને કંઈ લાભ નથી, પરંતુ એકમેકની સાથે પ્રેમ અને સહાનુભૂતિથી વર્તી, દરેક ધર્મમા જે જે સાચું દેખાય તે ગ્રહણ કરી પોતાના સ્વભાવમા એક કરી દેવાથીજ લાભ છે. પોતાનુ સ્વત્વ ભૂલી જવામા કોઈને પણ લાભ થવાનો સંભવ નથી. અતઃકરણની પવિત્રતા અને મનની ઉદારતા એ અમુક ધર્મ કે સંપ્રદાયે સગ્રહી રાખ્યાં નથી, એ સિદ્ધાન્ત આ સર્વ ધર્મોની મહાપરિષદે જગતને જાહેર કર્યો છે દુનિયાના દરેકે દરેક ધર્મમા નીતિવાન અને સચ્ચ-રિતશાળી સ્ત્રી પુરૂષો ઉત્પન્ન થયા છે અને આજે પણ છે. આ એક સિદ્ધ વાત છતાં જો કોઈ એમ આગ્રહ કરે કે તેનો પોતાનો ધર્મજ ખરો અને જીવવા યોગ્ય તથા દુનિયાના બીજા ધર્મો નાશ કરવા યોગ્ય છે, તો તેવા મનુષ્ય માટે મને દયા આવે છે હું તેને એમજ કહીશ કે દરેક ધર્મનુ અસ્તિત્વ કાયમ રહેશે. દરેક ધર્મના વાવટા ઉપર શાન્તિ, સહાનુભૂતિ અને મિત્રભાવની વૃદ્ધિના સિદ્ધાન્તો લખાઈ જાઓ, અને સર્વ ધર્મોનો વિજય તેમાજ છે વિજય નાશમા નહિ પણ પુનરોદ્ધારમાજ છે.

આત્મા, ઈશ્વર અને ધર્મ.

શતકોનાં શતકોથી કાળના ઉદરમા પ્રસ્રમ કરતો ધર્મનો શબ્દ આપણા સૂક્ષ્મ આવી પહોંચ્યો છે હીમાલયના ઋષિ મુનિઓના મુખમાથી નીકળતો, જંગલોમા નિવાસ કરતા વિરક્ત જનોના હૃદયમાં ધ્વનિ પામતો, સેમીટીક પ્રજામા, બુદ્ધ, શકર અને અનેક એવા અવતારી પુરૂષોના અંતરમાં ઉભરાતો ધર્મનો ધ્વનિ આજે પણ આપણે સાંભળીએ છીએ. જે ધ્વનિ-જે પ્રકાશમય શબ્દ મનુષ્યની સાથેજ આ જગતમા જન્મ્યો છે, જ્યાં જ્યાં આત્માનો પ્રકાશ થયો

છે ત્યા પ્રકાશ પામ્યો છે-તે ન્યા ન્યા મનુષ્ય છે ત્યા સાચેજ છે. આજે પણ એ પ્રકાશમય શબ્દથી આપણે દૂર નથી. એ શબ્દ કેવળ પર્વત ઉપરથી વહેતા ન્હાના ઝરા સમાન છે જે પ્રમાણે એ ઝરા કોઈવાર ગુમ થઈ જાય છે, કોઈવાર પુનઃ પ્રકટ થાય છે, કોઈ સ્થળે મધ્યમા તેનું પાણી ઓઝુ થઈ ગયું જણાય છે તો કોઈ સ્થળે ખીજ ઝરામા મળી તે અધિક બળવાન જણાય છે, તેજ પ્રમાણે આ ધર્મનો ધ્વનિ પણ કોઈવાર સુદૃઢ તો કોઈવાર પ્રચડ, કોઈવાર સામાન્ય રીતે ગુમ તો કોઈકવાર પૂર્ણપણે પ્રસિદ્ધ થયો છે પર્વતના શિખરપર જન્મ પામેલ ઝરાયું જન્મ ખીજ ન્હાના ન્હાના ઝરણોને પાતામા સમાવી દેતું છેવટે મહા નદીનું સ્વરૂપ તારણ કરે છે, તેજ પ્રમાણે આ ધર્મના ઝરાગામા પણ વિવિધ કાળના, વિવિધ દેશો અને પ્રજાઓના મહાત્માઓના ઉદ્દગારો અને હૃદય ભાવો ભળીને આજે એક મહા નદીના સ્વરૂપમા આપણી દૃષ્ટિ પામે દેખાય છે આજે એ ધ્વનિ આપણને એમજ જણાવે છે કે “સર્વ મિત્રભાવ પ્રસાર પામે.” સર્વ ધર્મોનો વિજય થાઓ. સર્વ ધર્મોમાયી શત્રુ ભાવનાનો નાશ થઈ તે સર્વ એક થાઓ” એજ સૂત્રો આજે આપણને એ ધ્વનિ કહી રહ્યા છે આપણે એ ધ્વનિનો અથ સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

ઝોગણીસમા શતકના પ્રારબ્ધમા ભાતિકશાસ્ત્રોએ અનેક પ્રકારની ઉથલ પાથલ કરી નાખી હતી, અને એની ભાતિ ઉત્પન્ન થવા લાગી હતી કે સર્વ ધર્મો રસાતળમા જશે કે ‘યુ’ જડવાદના પ્રકારો લુપ્તરના ધણીની પેડે પડતા હતા અને જુના ધર્મની કડપનાઓ કાચના વાસણો પેડે કકળાટ કરતી ભાગી જતા લાગી હતી કેટલાક લોકો તો એમજ સમજવા લાગ્યા હતા કે ધર્મ એટલે વ્યર્થ બડબડાટજ છે, અને આ રીતે ધર્મની સૃષ્ટિમા અધકારમય રાત્રિનું સામ્રાજ્ય વ્યાપી રહ્યું હતું. જેમ એક મુઠીમા સપડાયલી કોઈ લીસી વસ્તુને ખૂબ જોરથી દાબતા

તે ઉડી જઈ ખૂબ લાંબે જમ પડે છે, તેજ પ્રમાણે જડવાદના દબા-
ણથી ધર્મ કલ્પનાઓ લાંબે ઉડવા લાગી હતી. અગ્રેયવાદ અને
નાસ્તિકતા એટલી હદ સુધી વધવા પામ્યા હતા કે પ્રાચીનધર્મની
ધાર્મિક ડોલાયમાન થઈ રહી, તે તરતજ જમીનદોસ્ત થઈ જશે એવી
ભીતિ થવા લાગી. કેટલાકે પ્રાચીન ધર્મભાવનામાં કંઈક સત્ય જોઈ
શકતા હતા, પણ તે ખોલી બતાવવા જેટલી તેમની હિંમત ચાલતી
નહોતી. હવે ધર્મને જીવવાને અવકાશજ નથી એમ અનેક વિદ્વાનોએ
ખાત્રીથી માની લીધું હતું, પણ સમય બદલાયો છે. જૂદા જૂદા
ધર્મોનો તૂલનાત્મક દૃષ્ટિથી અભ્યાસ થવા લાગ્યો છે, એ એક આનંદ-
જનક વાર્તા છે. ભિન્ન ભિન્ન ધર્મોનો તૂલનાત્મક અભ્યાસ કરવાથી
આપણે જાણી શકીએ છીએ કે મૂળમાં તે ભિન્ન નથી. સર્વ ધર્મોનું
લક્ષ્ય એકજ છે જ્યારે હું બાળક હતો ત્યારે મને પણ એવા વિચારો
ઉત્પન્ન થતા, અને ધર્મને જાગૃત થવાનો હવે અવકાશજ નથી એમ હું
માનતો. મ્હે ખ્રીસ્તિધર્મના, મુસલમાનધર્મના અને બુદ્ધધર્મના ધર્મ-
ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો, અને મને પ્રત્યક્ષ જાણાયું કે જે શિક્ષણ
મ્હારા ધર્મના ગ્રંથોમાં આપવામાં આવ્યું છે તેજ શિક્ષણ સર્વ ધર્મના
ગ્રંથોમાં પ્રધાન છે. આ જોઈ મ્હારા અતઃકરણને સંતોષ થયો. એ
પછી મનમાં મને પ્રશ્ન થયો કે શું આ જગત સત્ય છે? હા. શા
માટે? કારણકે હું તેને જોઈ શકું છું. આ હમણાંજ મ્હારા કર્ણ-
દ્વારા રેડાતું સંગીત સત્ય છે? હા. શામાટે? કારણકે હું તે સાંભળું
છું. દરેક મનુષ્યને શરીર, આખ અને કાન આદિ બાહ્યેન્દ્રિયો
છે. આ બાહ્યેન્દ્રિયોથી તેને બાહ્ય જગતનો અનુભવ થઈ ખરા
ખોટાની સમજણ પડે છે. જેમ બાહ્યેન્દ્રિય છે તેમ મનુષ્યને અંતર
ેન્દ્રિયો પણ છે. આત્મા પણ છે. આત્માની જાણસા રાખી સદાચાર,
પ્રેમ અને ઉદારતાની દૃષ્ટિથી જો તે દરેક ધર્મનો અભ્યાસ કરે તો

તેને જરૂર જણાઈ આવે કે અમુક ધર્મતત્ત્વ યૂરોપમાં શીખવવામાં આવ્યું હોય કે હિન્દુસ્તાનના મદિરોમાં બોધવામાં આવ્યું હોય, ત્રીન કે ટીબેટના મઠોમાંથી આવતું હોય કે અરબસ્તાનના ધર્મગુરુઓ તરફથી પ્રાપ્ત થયું હોય, પણ તેના મૂળ તત્ત્વ ભિન્ન નથી મનુષ્યે દરેક દેશ અને દરેક કાળમાં પોતાના કલ્યાણ અને સમાજના સુખને માટે એકજ પ્રકારનો વિચાર કર્યો છે, માટેજ જણાય છે કે એ વિચાર સ્વાભાવિક છે-આવશ્યકીય છે. મનુષ્યને કોઈને કોઈ રૂપમાં ધર્મની આવશ્યકતા રહે છેજ અમુક ધર્મ સિદ્ધાન્તની સિદ્ધિનો આધાર બીજા ધર્મ ઉપર અવલબી રહે છે. અમુક વાત સત્ય છે, કારણકે અમુક, અમુક ધર્મો તેને સત્ય તરીકે સ્વીકારે છે દાખલા તરીકે મને છ આગળીઓ હોય તો બીજાને તેટલી ન હોવાથી તે અસ્વાભાવિક મનાય છે. જે એકજ ધર્મ સત્ય અને બીજાને જૂઠા માનીએ તો એ સત્ય ધર્મજ અસત્ય-અસ્વાભાવિક થઈ જશે. કારણકે જેને તે પ્રમાણ માને છે તેને બીજા તરફનું અનુમોદન નથી જે એક સ્વાભાવિક હોય તો બીજા એ સ્વાભાવિક હોવા જોઈએ બીજાને પાત્ર આગળી છે એમ ખતાવીનેજ આપણી પાત્ર આગળી ફીક છે એમ આપણે માની-મનાવી શકીએ છીએ કેટલીક ક્રિયાઓ કે બાહ્ય આચારવિચારમાં ભિન્નતા હોઈ શકે, પણ મૂળમાં સર્વ ધર્મો અભિન્ન છે

મનુષ્ય ગમે તે કાળમાં અને ગમે તે સ્થળમાં હોય, પણ કોઈને કોઈ પ્રકારની શ્રદ્ધાની-આસ્તિકતાની તો તેને જરૂરજ પડશે, અને જ્યાં શ્રદ્ધા છે ત્યાં ધર્મભાવના પણ અવશ્ય યોજવાનીજ જગતમાં પ્રચલિત ભિન્ન ભિન્ન ધર્મોનો અભ્યાસ કરતા બીજા જે વાત મને જણાઈ છે તે એ છે કે દરેક ધર્મમાં, આત્મા અને પરમાત્માના વિચાર પરત્વે ત્રણ ભૂમિકાઓ છે. એમાંની પ્રથમ ભૂમિકા કે જે દરેક ધર્મ માને છે તે એ કે, આ શરીર જે વિકારી અને નાશવત

છે તેનાથી પર કંઈક તત્ત્વ છે. કે જે વિકારી અને નાશવત નથી—કેટલાક પાછળથી ઉત્પન્ન થયેલા ધર્મો માને છે કે શરીરથી પર જે તત્ત્વ છે તે અનત છે પણ અનાદિ નથી. તે કોઈને કોઈ વાર ઉત્પન્ન તો થયું હશેજ, પણ આ સિદ્ધાન્ત વાસ્તવિક નથી. જેને શરૂઆત હોય તેને અત હોવોજ જોઈએ એ કેવળ સ્વાભાવિક છે પ્રારંભની સાથેજ અતનો વિચાર આપણામાં જન્મે છે, અને શીત ઉષ્ણ, પ્રકાશ અધ-કાર ઇત્યાદિ દ્વંદ્વોની પેઠે આદિને અતનું દ્વંદ્વ સાથેજ રહે છે એક વિના બીજું નથીજ આપણો ચૈતન્યાશ, શરીરથી પર તત્ત્વ કે આત્મા—એનો જન્મ નથી તેમ મરણ પણ નથી. આદિ નથી તેમ અત પણ નથી શરીરથી પર એવા આ ચૈતન્ય સિવાય એક મહત્ત્વ ચૈતન્ય છે જેને પરમેશ્વર અથવા પરમાત્મા કહે છે. આ વાત પણ દરેક ધર્મ સ્વીકારે છે મનુષ્ય જાતિનો—સૃષ્ટિનો આરંભ એવા શબ્દો આપણે સાંભળીએ છીએ, પણ ખરી રીતે મનુષ્ય જાતિનો કે સૃષ્ટિનો આરંભ છેજ નહિ. કંપની સમાપ્તિ થતાં અવ્યક્તમા દૂષાયલું વ્યક્ત પુનઃ વ્યક્ત સ્વરૂપ ધારણ કરે છે તેનેજ પ્રારંભ શબ્દથી વ્યવહારવાની એણે થાય છે જેને પ્રારંભ હોય તેનો અત અવશ્ય હોવો જોઈએ એ વાત ધ્યાનમાં રાખવા સરખી છે નત્વેવાદં જ્ઞાતુનાસં નત્વં નેમે જનાધિપાઃ નૈવ ન મવિષ્યામ સર્વે ઘયમતઃ પરમ્ ॥ ‘હું, તું અગર આ રાજાઓ કોઈ વાર નહોતા એમ નથી તેમજ ભવિષ્યમાં તે કોઈ નહિ હોય તેમ નથી” અર્જુનપ્રતિનાં એ વાક્યોમાં શ્રી કૃષ્ણે એજ સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદન કર્યો છે. જ્યાં જ્યાં વિશ્વનો પ્રારંભ કહેવામાં આવ્યો છે ત્યાં કંપનોજ પ્રારંભ સમજવાનો છે વિશ્વને તો પ્રારંભ નથી તેમ અન્ત પણ નથી. એજ ન્યાયે સમજી લેવાનું છે કે શરીર મરણ પામે છે—શરીર ઉપાન્તર પામે છે પણ આત્મા નાશ કે રૂપાન્તરના ધર્મને પાત્ર નથી. તે તો અવિનાશી અને અવિકારી છે.

જીવાત્માના અમરપણાની આ કલ્પના સાથે બીજી કલ્પના તેના પૂર્ણત્વની ઉદ્ભવ પામેલી જણાય છે. આત્મા પૂર્ણ છે. એ વાત હિંદુઓ કે ખ્રીસ્તિઓના નવા કરાર (new testament) માં પણ માન્ય કરેલી છે મનુષ્ય આરબમાં પૂર્ણ હતું. તે પોતાના દુષ્ટત્વોથી પાપી થયું છે, જેથી પુનઃ જો તે સદાચારથી વર્તે તો તે તેની પૂર્ણત્વની પદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આની આજ વાતને બીજા ધર્મોએ રૂપકમાં, વાર્તામાં કે તત્ત્વની દૃષ્ટિથી દર્શાવી છે. કથનમાં ક્વચિદ્ ભિન્નતા પણ જણાય છે, પરંતુ વિવેક પૂર્વક તે સર્વનો વિચાર કરતા એજ સિદ્ધ થાય છે કે મનુષ્યનો આત્મા મૂળથી પવિત્ર છે અને એ પવિત્રતા-પાપાન્હાદિત એ પવિત્રતા પુનઃ પ્રાપ્ત કરવી એ મનુષ્યનો ધર્મ છે, એમ સર્વ ધર્મો માને છે. મનુષ્ય એ પવિત્રતા કેમ પ્રાપ્ત કરી શકે ? માત્ર પ્રભુને જાણવાથી-તેને ઝોળખવાથીજ માણસ પવિત્ર થઈ શકે છે. બાઇબલ કહે છે કે કોઈ પણ આત્મા પ્રભુના પુત્રને મળ્યા સિવાય પ્રભુને મળી શકતો નથી આ વાક્યમાં પણ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવામાં-હરિને પામવામાજ મનુષ્ય જીવનની સફળતા છે એવો ધ્વનિતાર્થ છે. પુત્રને મળવું એનો શબ્દાર્થ ખ્રીસ્તને મળવું એવો થાય છે પણ લક્ષ્યાર્થ એ છે કે તેના પુત્ર થવાને યોગ્ય થવું પુત્રને ત્યાગેજ મળાય કે ત્યારે આપણે તેના સમાગમ માટે લાયક હોઈએ, અને લાયક ત્યારેજ થઈએ કે જ્યારે આપણે તે પુત્રને પ્રિય હોઈએ, એ વાસ્તવિકજ છે. આ વાત પણ લક્ષમાં રાખવાની છે કે માણસ પોતાના કર્મોથી પોતાના પાપ કર્મોથીજ પતિત થયો છે. પોતાની સ્થિતિ માટે તે પોતેજ જવાબદાર છે. જ્યારે જ્યારે આપણે દુઃખનો પ્રસંગ જોઈએ, દુઃખમાં સપડાઈએ ત્યારે એમજ સમજવાનું છે કે તે આપણા પોતાનાજ કર્મોનું ફળ છે, અને તેને માટે ઈશ્વર જવાબદાર નથી. આ કર્મ સાથેના મનુષ્યના સબંધનો વિચાર કરતા પુનર્જન્મનો વિચાર સ્વયં

ઉત્પન્ન થાય છે, અને એક વાર તે સર્વ ધર્મોમાં પ્રચલિત પણ હતો. પરંતુ યુરોપના ધર્મોએ તેને સ્વીકાર્યો નથી અને તેમાં કંઈક ઉચ્ચ-પાથલ કરી નાંખી છે.

નમારા પૈકી અનેકને આત્માનો વિચાર કરતાં એ ભાવનાનો વિચાર જરૂર આવ્યો હશે, કારણ કે આત્માને જે અમર માનવામાં આવે તો પુનર્જન્મની ભાવના તેની સાથે અતિ નીકટ સંબંધ ધરાવનારી છે જે વસ્તુનો એકવાર નાશ થઈ જાય તેનો કોઈને કોઈ વાર પ્રારભ પણ અવશ્ય થવો જોઈએ, તેમજ કોઈ વસ્તુનો આરંભ કાળ આપણે સ્વીકાર્યો તો તે વસ્તુ નાશવત છે એમ પણ સ્વીકારવું જ પડશે. જે જીવાત્મા નાશવત નથી તો તેનો આરંભ થાય છે એ કલ્પના પણ વિવેક યુક્ત નથી. જીવાત્મા પૂર્ણ સ્વતત્ર છે, એ સિદ્ધાન્ત પુનર્જન્મની સિદ્ધિ માનવાથીજ ફલીત થઈ શકે છે જે જીવાત્માની કોઈ વાર પણ ઉત્પત્તિ માની તો તેના પાપ પુણ્ય માટે પરમાત્માજ નવાબદાર રહેશે, કારણ કે પ્રારંભના જન્મ પહેલાં જીવાત્માના કર્મો નથી અને તેથી તેને પ્રારબ્ધ પણ નથી, એટલે તેના પ્રથમ પ્રારબ્ધનો રચનાર તેનો કર્તાજ હોઈ શકે, અને પરમાત્માને અત્યન્ત પવિત્ર માનીએ તો તે પાપી માણસને ઉત્પન્ન કરે, અને તેને પાપ કરવાને પ્રેરે એમ માનવું પણ સત્ય હરી શકતું નથી. એકવાર જેને પવિત્ર માનીએ તેનેજ મનુષ્યના પાપનો ઉત્પાદક માનીએ એ તો પરમાત્માનું અપમાન કર્યા બરાબર છે તેમજ જે પરમાત્માજ મનુષ્યના પ્રારબ્ધ કર્તા હોય અને પરમાત્માને આપણે ન્યાયી માનીએ તો સર્વ મનુષ્યો એક સરખા દુખી કે સુખી હોવા જોઈએ, પણ તેમ નથી ત્યારે ન્યાયી પરમાત્માના રાજ્યમાં તેનાંજ ઉત્પન્ન કરેલાં બાળકોમાં એક વધારે સુખી અને એક વધારે દુઃખી હોય એ પક્ષપાત શું થોડું કહેવાય ? આજે હજારો-લાખો-કરોડો લોકોને આપણે

પગતળે ચગદાતા ગરીબાઈ અને દુઃખમાં રીખાતા જોઈએ છીએ. જેમણે કંઈ પણ કારણ ન ઉત્પન્ન કર્યું હોય એવા લાખો લોકો રોટ-લીના કકડાને માટે બૂખે મરે છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેઓ પોતે તેને માટે જવાબદાર નથી હવે પ્રશ્ન એ છે કે તેને માટે જવાબદાર કોણ છે ? જો તેઓ પોતે જવાબદાર ન હોય તો અવશ્ય તેમનો કર્તા પરમાત્મા જવાબદાર હોવો ઘટે છે, અને જો તેમજ હોય તો પછી ધર્મની કલ્પનાજ નાશ પામી જાય છે, જેથી સતોષકારક ખુલાસો એજ છે કે દરેક પોતાના સુખ અને દુઃખને માટે પોતેજ જવાબદાર છે. જેમ દુઃખોત્પાદક કર્મો કરવાની મનુષ્યને સત્તા છે તેમજ સુખ ઉત્પન્ન કરે એવા કલ્યાણકારી કાર્યો કરવાને પણ તે પૂર્ણ સ્વતંત્ર છે. કોઈ પણ કર્મ કરવું અગર નહિ એ મહારાજ હાથમા છે. હું જ બધાઉં છું અને હું જ મુક્ત થાઉં છું મને કર્મ કરવાની ફરજ પાડે એવી કોઈ પણ શક્તિનું અસ્તિત્વ અશક્ય છે. આપણેજ આપણા દુઃખ કે સુખ ઉત્પન્ન કરવા સ્વતંત્ર છીએ પ્રારબ્ધ જેવી કંઈ વસ્તુજ નથી. કોઈ પણ સાર અગર ખુદ ફળ મળે છે તો તે આપણી ઇચ્છાએ નિર્માણ કરેલી આપણી કૃતિનુંજ પરિણામ છે, જેથી દુઃખમા વધારે સપડાવું અગર તેનાથી મુક્ત થવું એ મહારાજ ઇચ્છા ઉપર અવલભે છે.

ઉપર્યુક્ત પુનર્જન્મના સિદ્ધાન્તમા એક વિશેષ બાબત તરફ હું તમારૂં લક્ષ્ય ખેંચવા માગું છું એ બાબત સૂક્ષ્મ છે તેથી તે ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક સામગ્રવાની હું તમને વિનંતિ કરું છું. આપણને કોઈ પણ પદાર્થનું જે જ્ઞાન થાય છે તે અનુભવથીજ થાય છે, અને જેને આપણે અનુભવ કહીએ છીએ તે અનુભવ સ્મરણ ક્ષેત્રમા એક દ્રવ્ય છે. અનુભવ એટલે સ્મરણ આ સિદ્ધાન્તને સ્પષ્ટ કરવા આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ. એક માણસને સિતાર વગાડતો આપણે જોઈએ

છીએ. આ વખતે કયા પડદાપર આગળી મૂકતા કયો સ્વર ઉત્પન્ન થશે તેનું તેને સ્મરણ છે એમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જેને આપણે જ્ઞાન કહીએ છીએ. પૂર્વે જે સ્વર સાંભળેલા તેનું સ્મરણ થઈ આગળીને પ્રોત્સાહન મળી ચાલવાનું જ્ઞાન થવું એજ અનુભવ છે પ્રથમ શરૂઆતમાં શીખનારને દરેકે દરેક પડદા જોવાની, તેના ઉપર આગળીએ રાખતા શીખવાની અને ધીરે ધીરે તે ચલાવવાની જરૂર હોય છે. આમ સ્મરણ વધતા-પડદા, સ્વર અને આગળીઓનો વ્યાપાર બરાબર સમજતા, તેને એટલો અનુભવ કે જ્ઞાન થઈ જાય છે કે આગળીઓ ખૂબ ઝડપથી પોતાની મેળે ચોક્કસ પડદામાં જાય છે, અને મુદર તથા મધુર સ્વર કહાડી શકે છે. આ ઝડપ વધતા વધતા એટલે સુધી વધી જાય છે કે ખુદ વગાડનારને પણ તે વખતે એમ જણાતું નથી કે આ તેનું સ્મરણ છે-પર્યંત કર્મનું પરિણામ છે. અનુભવનું પરિણામ કિંવા લક્ષણ, તેનેજ આપણે સ્વભાવ કહીએ છીએ આપણા સંબંધમાં પણ એમજ છે કેટલાક ગુણો અને લક્ષણો આપણા સ્મરણ અને સંસ્કારો સાથે એવા તો બની ગયા હોય છે કે જેને આપણે આપણો કે અમુક વ્યક્તિનો સ્વભાવ કહીએ છીએ આ આપણા ગુણો અને લક્ષણો અથવા સ્વભાવ, પૂર્વ જન્મના અનુભવનું-વારંવારના સ્મરણનુંજ પરિણામ છે. એક બાળક જન્મે છે ત્યારે તેનામાં કેટલાક એવા વિશિષ્ટ સ્વભાવ અને લક્ષણો હોય છે, એ વાત આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જે તેમ ન હોય તો એકજ માબાપના છોકરા એકજ રીતે શિક્ષણ પામી એકજ રીતે ઉછેરવામાં આવ્યા પછી તેમના સ્વભાવ અને બુદ્ધિમાં ફેર પડવો જોઈએ નહિ. ન્હાના બચ્ચામાં પણ જે બારિકડાથી જેવામાં આવે તો અમુક વિશિષ્ટ ગુણો અને ટેવો હોય છેજ. અમુક શાન્ત, અમુક કળ્યાણોર, અમુક તેની મા તરફથી તેની વસ્તુ બીજાને આપવામાં આવે તો ધર્મા દેખાડનાર, અમુક બધા

સાથે હસીને બળનાર આપણે જોઈએ છીએ. આમ હોવાનું કારણ શું ? કોઈ પણ બાળક તદ્દન કોરા પાનાની પેઠે કોઈ પણ પ્રકારના સરકાર કે સ્મરણ વિનાજ જન્મે છે એમ નથી. એ પાના ઉપર આગળ કંઈક લખાયલું હોય છે. આ વાત પ્રાચીન ગ્રીક અને ઇજીપ્ટના વિચારકોએ સ્વીકારી છે. પૂર્વજન્મમા તેણે જે જે કૃત્યો-સારાં કે નરસાં કર્યા હોય તેનો પરિપાક થઈ નવિન જન્મમા તદ્દનુમારજ તેની વૃત્તિ રચાય છે પુનર્જન્મને માન્યા સિવાય માણસના સ્વભાવ અને તેની સ્થિતિમા જે અતર દેખાય છે તેના કારણનો સમાધાનકારક ખુલાસો થઈ શકતો નથી કોઈ માણસ ભલે અત્યંત દુઃખહથી ધ્વંશિતના અસ્તિત્વને ન માને, પણ કર્મ અને પુનર્જન્મ તો તેને માનવાં જ પડશે પૂર્વકાળના મહાપુરુષોએ આ વાત સ્વીકારી છે ખુદ ઇસુ ખ્રીસ્તે પણ કહ્યું છે કે *Before abraham was, I am.* એબ્રાહમથી પણ પૂર્વ હૃ સતો. અન્યત્ર બાઈબલમા કથન છે કે, *This is Elias who is said to have come* ' આ એલીઆસનો અવતાર થયો કહેવાય છે

દુનિયાની જૂદી જૂદી પ્રજાઓમા-જૂદા જૂદા સમય અને સયોગોમા ઉત્પન્ન થઈ વૃદ્ધિ પામેલા સર્વ ધર્મો એશિયા ખડમાં ઉત્પન્ન થયા છે. અને ધર્મની ભાવના એશિયાવાસીઓની રંગેરંગમા રમી રહી છે જૂદા જૂદા ધર્મોનો ભાવાર્થ એશિયાવાસીઓ જેટલે દરજ્જે સમજી શકે તેટલે દરજ્જે અન્ય લોકોને સમજાશે નહિ એશિયામા ઉત્પન્ન થયેલા ધર્મો પોતાની માતૃભૂમિમાથી બહાર આવતાં તેદેશોના સન્નેગો-આખો હવા અને લોક વિચાર સાથે બળતા ફેરફારને પાત્ર થયા, અને આ પ્રમાણે શુદ્ધ ધર્મનું સ્વરૂપ ભૂલોથી આવૃત્ત થવા લાગ્યું બાઈબલમા જે અત્યંત ઉદાર અને ઉચ્ચતમ તત્ત્વોનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે, તેની યૂરોપિયન લોકોને વાસ્તવિક સમજણ પડી નથી.

કારણકે બાઈબલના મૂળ લખનારાઓએ જે કલ્પનાથી-જે અર્થ સમ-
જવવા અમુક વાક્યોની-કલ્પનાઓની કે કથાઓની-ચિહ્નોની-જે
ચોજના કરી છે, તે યુરોપિયન લોકોના ધર્મ વિચારને અપરિચીત
હતી ઉદાહરણાથે આપણે ખ્રીસ્તની માતાનું યૂરોપમાં પ્રચલિત ચિત્ર
જોઈએ. યૂરોપમાં દરેક દેશમાં મેરીના ચિત્રો છે, પણ તે દરેક તે તે
દેશની સ્ત્રી જાતિની છાયાને અનુલક્ષી છે, અને તેમાં ભિન્નતા સ્પષ્ટ
જણાય છે. તેવીજ રીતે ઈસુ ખ્રીસ્તના છેવટના ભોજન પ્રસંગના પણ
અનેક ચિત્રો કાઢવામાં આવ્યા છે. મહેં કેટલાક જોયા છે તેમાં કાઠ-
સ્ટની પાસે જમવા માટે ટેબલ પણ મૂકી દીધા છે. કાઠસ્ટના સમયમાં
ટેબલ ક્યાંથી આવ્યા એ એક વિચારવાની વાત છે કોઈ પણ પ્રજાને
બીજી પ્રજાઓની નીતિ રીતિનું ચથાર્થ જ્ઞાન થવું બહુધા અશક્ય છે
પ્રાચીન યાહુદી લોકોની નીતિ રીતિ સેકડો વર્ષ પછી રોમન-ગ્રીક
આદિ પ્રજાઓના વિચારક્ષેત્રમાં પ્રવાસ કરતી યુરોપિયનોને પ્રાપ્ત થઈ
હતી છતાં તે તેઓ ન સમજી શકે એમાં આશ્ચર્ય જેવું કશું નથી.
આ રીતે ઈસુખ્રીસ્તની અનેક વતકથાઓ, અનેક દષ્ટાન્તો, અનેક
વાક્યો કે જે સુંદર તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર છે, તેને યુરોપિયન પ્રજાઓ
સમજી શકી નથી, અને પરિણામે પોતાના ધર્મને એક દુકાનદારીના
ધર્મનું સરૂપ આપી દીધું છે અસ્તુ હવે આપણે આપણા મૂળ
વિષય તરફ વળીએ

આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દરેક ધર્મ એ વાત કોઈને કોઈ
સ્વરૂપમાં સ્વીકારી છે, કે આત્મા અમર છે અને આત્મામાં જે મલીનતા
દેખાય છે તે તેનો પોતાનીજ કૃતિનું પરિણામ છે હવે ધર્મિય અથવા
પરમાત્માના સબધમાં ભિન્ન ભિન્ન ધર્મોએ શી કલ્પના કરી છે તે
આપણે જોઈએ. અત્યન્ત પ્રાચીન કાળના સાહિત્ય તરફ દૃષ્ટિ કરીએ
તો પરમાત્મા સબધી કલ્પના ઘણી અસ્પષ્ટ જણાય છે. પ્રાચીન

કાળમા બહુધા દરેક પ્રજાઓ સૂર્ય, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ આદિને દેવ તરિકે માનતી હતી. પ્રાચીન યાહુદી લોકોની દતકથાઓમા પણ એ દેવોના નામ ઉપલબ્ધ થાય છે અને તેઓ વારવાર અન્યોન્ય સાથે યુદ્ધમા પણ ઉતરે છે. ધક્ષોહીમ નામના દેવતાને યાહુદી અને બાબી-લોનીઅન લોકો પૂજતા હતા. સમય જતા આ ભિન્ન ભિન્ન દેવતાઓ કે શક્તિઓની પૂજા ઓછી થઈ એક સર્વોપરી દેવતાની કલ્પના પ્રબળ થવા લાગી, પરંતુ એ કલ્પના જૂની જૂની પ્રજાઓમા જૂદા જૂદા સ્વરૂપે ઉન્નતિ પામતી હતી દરેક પ્રજા એમ માનતી કે તેમનો સર્વોપરી દેવ સદૃશી ત્રેષ છે અને આ ત્રેષતા સિદ્ધ કરવા કોઈક વાર યુદ્ધ થવાના પ્રસંગો પણ ઉત્પન્ન થતા યુદ્ધમા જે પ્રજાનો જય થાય તેનો દેવ મહોટો-ત્રેષ એમ મનાવાના દાખલા પણ ઇતિહાસમા મળે છે. આ પ્રજાઓ થોડે કે ઘણે અંશે અસરકારી હતી. આ અસરકૃતિ જેમ જેમ ન્યૂન થતી ગઈ છે તેમ ઈશ્વર વિષયક કલ્પના વધારે વધારે ઉચ્ચ થતી ગઈ છે એ બાળિશ ભાવનાઓ ધીમે ધીમે અદૃશ્ય થઈ ગઈ છે અને થતી જાય છે. સાપ્રત કાળમા જગતમા જણાતા ભિન્ન ભિન્ન ધર્મો એ પ્રમાણે ઉન્નતિ પામતા પામતા આ સ્વરૂપને પામ્યા છે કોઈ પણ ધર્મ શુદ્ધ અને પૂર્ણ સ્વરૂપમા આકાશમાથી ઉતરી આવ્યો હોય તેમ નથી.

તદ્વપશ્ચાત્ સર્વ શક્તિમાન અને સર્વજ્ઞ એવા પરમાત્માની કલ્પના ઉદય પામી આ સર્વ વિશ્વનો ચાલક એકજ પરમાત્મા છે, એમ જણાવા લાગ્યું, અને આ પરમાત્મા વિશ્વથી બહાર અતરિક્ષમા રહી આ જગતનું નિયમન કરતો હશે એવી કલ્પના પ્રસાર પામી. આ કલ્પનાને ઉત્પન્ન કરનારાઓએ પોતાના અતરિક્ષમા રહેનાર પરમાત્માને અનેક આભૂષણો, અલકારો, શક્તિઓ અને ગુણોથી અલકૃત કર્યો છે તે ચતુર્ભુજ છે, ગરૂડપર બિરાજે છે, તેને ડાબા જમણા

અગ છે, હાથમા એક પક્ષી છે છત્યાદિ અનેક કલ્પનાઓ વિશ્વ-
બાહ્ય પરમાત્મા માટે કરવામા આવી છે. આ કલ્પનાઓમાથી એક
વાત સમજાય છે કે પ્રથમ જૂદી જૂદી પ્રજાઓએ જે અનેક દેવોની
કલ્પના કરી હતી તે નાશ પામી એકજ દેવ આ સમસ્ત સૃષ્ટિનો
દેવ મનાવા લાગ્યો હતો. એ દેવ વિશ્વથી પર અને બાહ્ય હોવાનું
મનાતું. ધીરે ધીરે આ કલ્પના પણ વિશાળ થઇ પરમાત્માનું અતર્યામીત્વ
અને સર્વ વ્યાપિપાત્રું પણ મનાવા લાગ્યું

ખ્રીસ્તિ લોકોના નવા કરાર (New testament) મા
“આપણો પિતા કે જે આકાશમા રહે છે” એવું જે વાક્ય છે તેનો અર્થ
એવો થાય છે કે ઈશ્વર માણસથી પર અને દૂર છે આપણે પૃથ્વી
ઉપર છીએ અને તે અતરિક્ષમા છે આમા બિન્નતા અને સ્થિત્યા-
ન્તરનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ છે. આગળ એજ કલ્પનામા પરમાત્મામા સર્વ
વ્યાપિકતાનો ગુણ આરોપાઇ તે આ પૃથ્વીમા પણ છે—આપણી સમીપ
છે એવી કલ્પના કૃત્રિપન્ન થઈ છે. હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથોમા પણ
આ કલ્પના જણાય છે. પરમાત્મા સર્વાન્તરયામી સર્વ વ્યાપિ, સર્વ
શક્તિમાન, સર્વજ્ઞ છે એમ જણાવેલું છે, પણ હિન્દુ વિચાર ત્યાજ અટકી
ગયો નવી વેદાન્તના અદ્વૈતમત સુધી આ વિચાર આગળ વાંચો છે
અને મનુષ્યને જણાય છે કે તે અને તેના પૂજ્ય વચ્ચે આકાશ કે
પૃથ્વીમા રહેનાર પિતા જેવા સબધ નથી, પણ ખ્રીસ્તે કહ્યું છે તેમ
હું અને મારો પિતા એકજ છીએ (I and my father are one)
એવો સબધ છે વેદાન્તના ખરા ઉપાસકને જણાય છે કે તેનામા અને
તેના પૂજ્યમા બિન્નતા નથી. માત્ર ઉપાધીનોજ ભેદ છે તે અત્યન્ત
પવિત્ર છે અને મનુષ્ય પવિત્ર છતા પાપના ભારથી ભરેલો હોવાથી મલિન
દેખાય છે. માત્ર દેખાય છે એટલુંજ. જે ભારનો પડદો—અહંકાર અને
આર્થનો પડદો ન હોય તો પૂજ્ય અને પૂજક અભિન્નજ છે. પૂજકને

જણાય છે કે મહારામા જે સત્ય છે—અસ્તિત્વ છે તે તેજ છે અને તેનામાં જે સત્ય છે તે હુજ ઝુ આ પ્રમાણે માણસ અને પ્રભુ વચ્ચેનો મ અ ધ દદ અને મમીપતર થાય છે આ પ્રમાણેજ બાઈબલનું વાક્ય, Blessed are the pure in spirit for they shall see God ‘અતઃકરણ જેમનું પવિત્ર છે તેઓ કૃતાર્થ છે કારણ કે તેઓજ પરમાત્મા દર્શન કરવા બાબગાળી થશે’ એ સત્ય દરે છે પ્રભુને જાણવાથીજ સ્વર્ગનું રાજ્ય આપણે આપણા આત્મામા જોઈ શકીએ છીએ અર્થાત્ પરમાત્માને જાણવાથી આપણામા અતર્યામીકરણે તેજ ગમી રથા છે, એવો આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ

માણસને જ્યાં સુધી આ મધુર ઐક્યનો અનુભવ નથી—જ્યાં સુધી તે દ્વિત બાવનામા સ્થિત છે—પોતાને અને પોતાના પ્રજ્યને ભિન્ન માને છે ત્યાં સુધી તે પોતાને એક વ્યક્તિ રામદાસ કે માધવદાસ માની લે છે અને હમ્મેશા તે રામદાસ કે માધવદાસજ રહેશે એમ ધારે છે દેહમા અને દૈહિક પદાર્થોમા તેની મમતા એટલી બધી દદ હોય છે કે આત્મા તરફ તેનું લક્ષજ નનું નથી, અને આ “હુ હુ” કહેનારનું અરૂપ દેહથી કઈ ભિન્ન છે કે કેમ એવી શકા પણ તેને થતી નથી જાણે ખુની તે હમ્મેશા ખુનીજ રહેશે, રક તે હમ્મેશા રકજ રહેશે અને ધનવાન તે ધનવાનજ રહેશે, એમ તે માને છે. દેહાધ્યાસમા તેની વૃત્તિ તદાકાર થઇ હોય છે, પરંતુ કાળે કરીને તેને દેહાધ્યાસનું પરિણામ જણાય છે, દૈહિક સર્વ પદાર્થો નાશરૂપ અને તેથી દુઃખરૂપ છે, એમ ખાત્રી થાય છે; અને એમ ધીરે ધીરે અનુભવ દદ થતા રામદાસ કે માધવદાસ મટી જઇ પોતાનું મૂળ જે રામ—રોમે રોમે રમનાર રામ—તેમા તે એકતા પામે છે

“હૃદય જેમના પવિત્ર છે તેજ કૃતાર્થ છે, કારણ કે તેઓ હરિના દર્શન કરશે.” એ ખ્રીસ્તિ શાસ્ત્રનું વાક્ય કેટલું મધુર છે?

શુ આપણે હરિને જોઈ શકીએ ? કદિ નહિ. શુ આપણે હરિને જાણી શકીએ ? નહિજ. જેવું અને જાણવું એજ જે આપણું લક્ષ્ય હોય તો તે પરિમીત છે. જે ઈશ્વરને જાણી શકાય તો તેમા ઈશ્વરપણુંજ રહેતું નથી. હું અને મહારો પિતા હરિ એકજ છીએ, હું મહારા આત્મામા મહારૂ સર્વસ્વ જોઉં છું, હું તેમાજ છું, એજ પરમ સત્ય છે, આ જાવના દરેક ધર્મમા છે, કોઈમા તે સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવામા આવી છે, તો કોઈ ધર્મમા માત્ર સૂચના રૂપે જણાય છે, અને કોઈમા એ જાવના એકવાર સ્પષ્ટ હોવા છતા હમણા કેવળ લુપ્તપ્રાય થઈ ગઈ છે ખ્રીસ્તનો ઉપદેશ યુરોપાદિ દેશોને સમજાવ્યો નથી એમ કહેવામા લેશ પણ અતિશયોક્તિ નથી. મને ક્ષમા કરજો. 'મેં સ્પષ્ટ કહું તો ખ્રીસ્તનો ઉપદેશ તમારા લોકોને કોઈ વાર પણ બરાબર સમજાવ્યો નથી.

પરમાત્માનો પોતાના આત્મામા અનુભવ કરવો, એ મનુષ્યના અધિકારની અતિમ ભૂમિકા છે. એ ભૂમિકાને પામવા માટે અનેક ભૂમિકાઓ પસાર કરવી પડે છે. ધર્મગ્રન્થોમા જે વિવિધ-અનેક ધર્મમાર્ગ દર્શાવવામા આવ્યા છે તે સર્વનું કારણ મનુષ્યોના બિન્ન બિન્ન અધિકાર છે. સર્વ અધિકારના મનુષ્યો એકજ માર્ગપર ચાલી શકે એ શક્ય નથી. જગતમાં પ્રચલિત બિન્ન બિન્ન સંપ્રદાયો, પથો અથવા ધર્મો સર્વ આવશ્યક છે. ઈસુ ખ્રીસ્તેજ એક સ્થળે કહ્યું છે કે 'આકાશમા નિવાસ કરતો આપણો પિતા' જ્યારે ખીજે કહ્યું છે કે સ્વર્ગનું ગબ્બ-પરમાત્મા તમારા આત્મામા છે આ બંને વાક્યો ખ્રીસ્તેજ કહ્યા છે. જે બાજુ દૃષ્ટિથી જેવામા આવે તો સ્પષ્ટ રીતે એમાં વિરોધ છે, પણ ખરી રીતે એ બંને વાક્યોની એકતા ઘટાવી શકાય છે. જ્યારે સાધારણ વર્ગના અજ્ઞાન લોકોને ઉપદેશ કરતા ત્યારે પ્રથમ પ્રમાણે કહેવું પડતું, કારણ કે ધર્મના તત્ત્વમાં તેઓ તેમની પોતાની

બાપામાં તેઓ પોતે જે રીતે ઇશ્વરને માનના હોય તેજ રીતે સમજી શકે છે. જે બીજી રીતે તેમને કહેવામાં આવ્યું હોય તો તેઓ તેનો અર્થ સમજી શકે નહિ. કેટલીક વાર સસારના વ્યવહારમાં પ્રજા છતાં કેટલાક મનુષ્યો ધર્મની બાબતમાં છેક બાળક જેવા અજ્ઞાન હોય છે. તેઓ ધર્મની સૂક્ષ્મ બાબતો સમજી શકતા નથી આવડે માટે પ્રજા-કર્મકાંડ વગેરેનો માટે સમજાય એવો પ્રકાર આવશ્યક છે જ્યાં તેઓ કેટલીક ભૂમિકાઓ આમ પસાર કરી ઉચ્ચતમ આધ્યાત્મિક અધિકાર પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારેજ તેઓ સમજી શકે છે કે ઇશ્વરનું રાજ્ય તેમના આત્મામાંજ છે, અર્થાત્ તેમનો આત્મા અને પરમાત્મા ભિન્ન નથી હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભિન્ન ભિન્ન ધર્મોમાં આપણે આટલી બધી આટીધુટીઓ જોઈએ છીએ-નિરનિરાળા પ્રજાવિધી વંત્રમાં છોએ તે મનુષ્યના ભિન્ન ભિન્ન અધિકારને લઈનેજ હોઈ આવશ્યક છે. તે મનુષ્યની ઉન્નતિનેજ માટે છે અને તેથી કોઈ પણ ધર્મને ઉચ્ચ કે અધમ કહેવો એ યોગ્ય નથી મૂર્તિપૂજા, સર્પ પૂજા કે પિતૃ પૂજા એ સર્વ આવશ્યક છે એ એક એવા પ્રકારની બાધા છે કે જે તેના અધિકારી જીવાત્માઓ સમજી શકે છે

એક બીજી વાત પણ આપણા ચિત્તમાં હસાવી રાખવાની જરૂર છે અમુક વિશિષ્ટ સપ્રધાય આપણે પરીકારી લીધો, અગર અમુક ધર્મની પુસ્તકમાં લખ્યા પ્રમાણે બરાબર લસકરી કરવાય કરી લીધી તેથી કાંઈ આપણે ધાર્મિક થઈ ગયા એમ માની લેવાનું નથી તમે અમુક પુસ્તક વાંચો છો, કિંવા અમુક મત ઉપર વિશ્વાસ રાખો છો એ કાંઈ બહુ મહત્વનું નથી, પણ તમે વાંચો અને વિશ્વાસ રાખો છો તે પૈકી શાનો અનુભવ કરો છો એજ મહત્વની વાત છે “હૃદય જેમનાં શુદ્ધ છે તે કૃતાર્થ છે કારણ કે તેઓ હરિને જોઈ શકશે” એ બાઈબલના વાક્યનું હું પુનઃ સ્મરણ કરૂં છું, એ અનુભવનો ઉદ્ગાર છે. અનુભવ એજ મુક્તિ

છે, અનુભવ એજ સાબ છે, અનુભવ એજ સુખ છે. ફેટલાક એવા ઉપદેશકો પણ છે કે જેઓ મુક્તિને એક શાખિદક વ્યાપારજ માને છે-પોપ-ટની પેડે રામ રામ બોલી ગયા તેજ રામનો અનુભવ છે એમ કહે છે, પણ જગતમાના બિન્ન બિન્ન ધર્મોના કોઇ પણ મહાત્માએ કોઇવાર પણ એમ કહ્યું નથી કે માત્ર બાહ્ય ક્રિયા કે પૂજા ક્રિયા શાખિદક આડબરથી હરિનો ભેટો થવો શક્ય છે. તેને પામવાની શક્તિ આપણા અતરમા છે અતરમા અને બહાર, જગૃતમા અને સ્વપ્નમા એજ ભરપૂર છે. એમાજ આપણે રહીએ છીએ. તેમાજ આપણે હરીએ શરીએ છીએ. તેનો પ્રત્યેક ક્ષણે અનુભવ કરવો એજ આપણા જીવની કૃત કાર્યતા છે. મહારો કહેવાનો બાવાર્થ એવો નથી કે બાહ્યાચાર ક્રિયા બાહ્ય ક્રિયાઓ નિઃપયોગી છે. ધર્મ બાવનાનો આરભ કરનારને માટે તે બાળકોને રમકડા જેવી છે. જેમ જેમ મનુષ્ય જ્ઞાન વૃદ્ધ થતુ જાય છે, તેમ તેમ એ રમકડા સાથે વિહાર કરવાની તેની વૃત્તિ સ્વયં ન્યુન થતી જાય છે ધર્મ કાઈ પુસ્તકોમાથી ઉત્પન્ન થયો નથી પણ ધર્મની બાવનામાથી પુસ્તકો ઉત્પન્ન થયા છે એ વાત લક્ષમાં રાખવાની છે કોઈ પણ ધર્મગ્રન્થોએ પરમેશ્વરને ઉત્પન્ન કર્યો નથી, પણ પરમેશ્વરની પ્રેરણાથીજ ધર્મગ્રન્થો ઉત્પન્ન થયા છે તેમજ આપણા જીવાત્માનુ અસ્તિત્વ પણ પુસ્તકોને અધારે નથી એ વાત લક્ષમા રાખવાની છે આત્મામા પરમાત્માનો અનુભવ કરવો એજ જગતના સર્વ ધર્મોનુ લક્ષ્યબીન્દુ છે. એજ એક વિશ્વવ્યાપી ધર્મ છે. કલ્પના અને માર્ગ ભલે બિન્ન બિન્ન હોય તથાપિ તે સર્વ એકજ મધ્ય બીન્દુને પામવા માટે છે. જેમ એક વર્તુળમાં પરિધથી હજારો રેખાઓ દોરવામા આવે પણ તે સર્વ મધ્યબિન્દુમા એકત્ર આવે છે તેમજ સર્વ ધર્મોએ હપિ બિન્ન બિન્ન માર્ગો દર્શાવ્યા છે, તથાપિ તે સર્વ પરમાત્માદર્શી મધ્યબિન્દુ પાસે એકરૂપતા પામે છે. આ જડ

ઇન્દ્રિયોના વ્યવહારથી પર-ખાનપાન અને મોજમઝાઓના આ અનંત સંપ્રહસ્થાનથી દૂર, કૃત્રીમ છાયા અને હળહળતા સ્વાર્થના બજાર રૂપી સસારથી પરોક્ષ એવા મધ્યભિન્દુ પરમાત્માનું જ્ઞાન થયું એટલે બસ છે. આ જ્ઞાન શાથી થયું એ મહત્વનો પ્રશ્ન નથી. તમે ગમે તે વિશિષ્ટ સપ્રદાય માન્ય કરો કે ન કરો, અમુક પુસ્તકના અભિપ્રાયને માન્ય કરો કે ન કરો, અમુક ધર્માવજ્ઞાની થાઓ કે તે ધર્મથી મુક્ત રહો, પરંતુ પરમાત્માનો અનુભવ કરો એટલે તમે એક સાધુ છો અમુક મનુષ્ય બંને એમ કહેતો હોય કે હું સર્વ ધર્મો અને સપ્રદાયોને માનું છું, બંને તેને સર્વ ધર્મમન્યો મોઢું હોય, જગતના સર્વ તીર્થોમા તેણે યાત્રા કરી હોય અને સર્વ પવિત્ર નદીઓમા સ્નાન કર્યું હોય, છતાં પણ પરમેશ્વરવિષયક ભાવનામા તો તે એક નારિતક અથવા એક બાળક જેવોજ હોઇ શકે તેવીજ રીતે કોઇએ બંને જન્મભર કોઇ મંદિર, મસ્જિદ કે દેવળના દર્શન પણ ન કર્યા હોય, ધર્મમન્યોમા દર્શાવેલ પૂજાવિધી પૈકી એકનો પણ અમલ ન કર્યો હોય, તથાપિ જે આત્મામા, પરમાત્માનો અનુભવ વિચાર અને આચારથી તે કરી શક્યો હોય તો તે-વિદ્વાન કે વાક્યાતુર્યમા પ્રજ્ઞ ન હોવા છતાં-પૂજ્ય અને વન્દનીયજ છે “ હું જે માનું છું તેજ સત્ય અને બાકીનું સર્વ ખોટું ” એવું જ્યાં સુધી કોઈ બોલે છે ત્યાં સુધી તે ધર્મ રહસ્યને ન જાણતા મિથ્યાજ વાદ કરનારો છે એમ સમજવું. આમ બોલનાર સમજી શકતો નથી કે તેનો ધર્મ બીજા ધર્મો સત્ય હોવાથીજ સત્ય ઠરી શકે છે. જેની સાથે તેની તૂલના થઈ શકે તે સત્ય હોય તોજ તે સત્ય ઠરી શકે છે. સર્વ ધર્મોને માટે-સર્વ ધર્મોના અનુયાયીઓને માટે-જગત સમસ્તને માટે સમભાવની લાગણી અને ઉદારતા એજ ખરી ધાર્મિકતાના લક્ષણો છે. ‘પરમેશ્વર આપણા પિતા અને આપણે સૌ ભાઈઓ છીએ’ એ વિવેકનું વાક્ય

બોલી સતોષ પામવાનું હું કહેતો નથી. હું કહું છું કે અતઃકરણથી અનુભવ કરો. આપણે એકજ છીએ, કોઈ પણ જાતિ કે ધર્મના મનુષ્યને જોતા આપણા અતઃકરણમાં સાત્વિક પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય એજ સાધુતાનું લક્ષણ છે. સર્વ ધર્મો—સર્વ સપ્રદાયો, સર્વ મતમતાંતરોનું તત્ત્વ, જ્યાં સુધી અન્ય ધર્મો કે પયોને દ્રેષી નથી ત્યાં સુધી તે સર્વ ધર્મો મ્હારા પોતાનાજ છે એમ હું સમજું છું, અને તે સર્વ મહાન છે. તે સર્વ માણસને પોતાનો ખરો ધર્મ સમજવામાં—પોતાના લક્ષ્ય પ્રતિ પહોંચવામાં સહાયકર્તા છે. અમુક સપ્રદાયમાં જન્મવું એ યોગ્ય છે ખરું, પણ મરણ પર્યન્ત તેજ સપ્રદાયના વાડામાં બધાઈ રહેવું એ કાંઈ યોગ્ય નથી—અર્થાત્ છેવટ સુધી પણ પોતાના ધર્મનેજ પોતાનો કહી બીજા ધર્મો તરફ ઉપેક્ષા વૃત્તિ કે દ્રેષ વૃત્તિ રાખવી એ બાલિશતા છે. બાળકની પેઠે અજ્ઞાન જન્મવું એ યોગ્ય છે પણ બાળકની પેઠે જીવન પર્યન્ત અજ્ઞાન રહેવું એ તો મૂર્ખાઈજ છે સાપ્રદાયિકક્રિયાઓ, ઉપાસનાની નીમેલી જગ્યાઓ, અમુક પ્રકારના ચિહ્નો ઇસ્ટાઈચિસ્ટાઓ ધર્મના વિષયમાં જેઓ બાલ્યાવસ્થામાં હોય તેમનેજ માટે છે, અને કોઈપણ જીવ આખા જીવન પર્યન્ત બાળકજ રહે એ તો દયા ઉપજાવનાર છે આપણે મ્હોટા થવુંજ જોઈએ, અને મ્હોટા થઈ આ પ્રકારની બાળચેષ્ટાઓનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. હિતાહિતનો વિવેક ન કરતા જે ધર્મમાં જન્મ્યા તેજ ધર્મ આપણો એ સિદ્ધાન્તને અધશ્રદ્ધાથી વળગી રહેવું એ તો બાળકનો ડગલો વૃદ્ધાવસ્થા પર્યન્ત પહેરી રાખવા જેવુંજ હાન્યારૂપ છે. આ ઉપરથી હું એમ કહેવા નથી માગતો કે મનુષ્યે પોતાના ધર્મનો ત્યાગ કરવો અગર દુનિયામાં જે બિન્ન બિન્ન સપ્રદાયો છે તે સર્વ નિરૂપયોગી અને નાશ કરવા યોગ્ય છે. હજી પણ સૌ બસો સપ્રદાયો અને પયો નવિન ઉત્પન્ન થાય તો હું તે સર્વને અબિનદન કરવા તૈયાર છું

તેમ થતાં મનુષ્યોને પોતાની યુદ્ધિ અનુસાર પોતાને યોગ્ય ધર્મને સ્વીકાર કરવાનું સરળતાથી બની આવશે. મહારો કહેવાનો ભાવાર્થ એજ છે કે એકજ ધર્મ પરાણે સર્વના ગળામા ઉતારવો, અને સર્વ એકજ ધર્મમાં વટલી અન્ય ધર્મોનો નાશ થાય એવી માન્યતા અનિષ્ટ છે. જો સર્વ ધર્મો મુખ્યતઃ એકજ તત્ત્વનો બોધ કરતા હોય, અને એકજ તત્ત્વને વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે અથવા ભિન્ન ભિન્ન અધિકારને લઈને ભિન્ન ભિન્ન સપ્રત્યયો અને મતમતાતરો કૃત્તવ્ય થયા હોય તો તેમા બોલુ નથી. ધર્મના બાલ્ય અગો અને ક્રિયાઓનો વિચાર કરતા માણસનો અધિકાર એવો છે કે એક એક માણસ માટે એક એક ભિન્ન ધર્મ હોય તો તેમાં પણ હું કઈ અયોગ્ય જોતો નથી.

ઘણા વર્ષ પહેલા હું મહારા દેશના એક સાધુ પુરૂષના દર્શન અર્થે ગયો હતો. તે એક પવિત્ર મહાત્મા હતા. અમારા વેદ, તમારૂં બ્રાહ્મિલ અને મુસલમાનોના કુરાન વગેરે પવિત્ર ગ્રંથોના સખધમાં અમારી વચ્ચે ઘણી વાતચિત થઈ. વાતચિત સમાપ્ત થયા પછી એ મહાત્માએ પાસે પડેલું એક પુસ્તક મને લઈ આવવા કહ્યું હું તે લઈ આવ્યો તેમાં ઘણી વાતો હતી, તેમા એ વર્ષમા વરસાદ કેટલો પડનાર છે એ પણ લખવામા આવ્યું હતું. સાધુ મહારાજે મને એ ભાગ વાંચી જવા કહ્યું અને હું કેટલો વરસાદ પડવાનો હતો-એ ભવિષ્યકથન વાંચી ગયો. પછી મને કહ્યું, બેટા આ પુસ્તકને તું ખૂબ જોરથી માન 'મહે તે પ્રમાણે કર્યું. મહારાજ આશ્ચર્યની મૂદ્રા કરીને બોલ્યા. આમાથી તો એક રીપુ પણ વરસાદ પડતો નથી.' શા માટે વરસાદ પડતો નથી ? બેટા, આ પુસ્તક એક જડ વસ્તુ છે, તેમા વૃષ્ટિ કરવાની જરા પણ શક્તિ નથી વૃષ્ટિ તો જળધર મેઘમાથીજ થાય છે. તેજ રીતે ધર્મ તેજ છે કે જેવડે ઈશ્વરનો અનુભવ થાય છે. પુસ્તકોમા એ સામર્થ્ય નથી.

પઠ પઠકે પથ્થર ભયે, લીખ લીખ ભયે મોર.

જીસ વિદ્યાસે હરિ મીલે, સો વિદ્યા કધુ ઝોર

હજારો ધર્મગ્રન્થો જેમના મગજમાં ભરપૂર છે તેવા મનુષ્યો પણ ઈશ્વરના સબંધમાં ક્રોકોએ નથી જાણતા એમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

“અમે ત્હારી દયાને પાત્ર અધમ પાપી છીએ” એવી પ્રાર્થના કરવી એ મનુષ્યના દરજ્જાને માટે શુ યોગ્ય છે ? નહિ, તેઓ પ્રભુના જ છે, તેમનો હેતુ પ્રભુ તરફ જવાનો છે, પ્રભુ તેમનાથી બિન્ન નથી એમ જાણવાથીજ મનુષ્ય ધર્મનો લાભ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ લક્ષ્યાર્થ સ્પષ્ટ કરવા મ્હે સાંભળેલી એક વાત હું તમને કહું છું. એક સિહણ મેઢાંના એક ટોળામાં શીકાર કરવાને ફટી, પણ તેટલામાં તેણે એક બચ્ચાને જન્મ આપ્યો, અને તત્કાળ પોતે મરણ પામી સિહનું આ બચ્ચું પેલા ઘેટાઓની સાથે રહેવા લાગ્યું. તેમની પેઠેજ ઘાસ ખાવાની અને બે બે કરવાની ચેષ્ટાઓ કરવા લાગ્યું, તેને એમ ખબર પણ નહોતી કે તે સિંહ હતું ઘણા વખત પછી એક સિંહ આ ઘેટાના ટોળા ઉપર ધસી આવ્યો ઘેટાની સાથે બે બે કરતું પેલું સિહનું બચ્ચું પણ નાસવા લાગ્યું, તે જોઈ સિંહ આશ્ચર્ય પામ્યો. તે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો, પણ તે સિંહઘેટાને એકાન્તમાં મળવાનો લાગ શોધવા માંડ્યો. એક વખતે તે સૂતું હતું એટલામાં પેલો શિકારી સિંહ ત્યાં આવ્યો અને તેને જગાડી કહ્યું: ‘ભાઈ તું તો સિંહ છે,’ પેલા સિંહ ઘેટાએ કહ્યું. “ નહિ, હું ઘેટું છું ” અને આમ કહેતું તે ધૂળવા તથા બે બે કરવા લાગ્યું. શીકારી સિંહ તેને પાણીના એક તળાવ પાસે લઈ ગયો અને ત્યાં તેની અને પોતાની આકૃતિ દેખાડી, તેમજ તે પોતાની આકૃતિ સાથે બરાબર સમાન છે એમ બતાવ્યું. પછી તે શિકારી સિંહે એક ગર્જના કરી અને તે ઘેટાસિંહને તેમ કરવા કહ્યું, થોડા પ્રયત્ન પછી તે પણ ગર્જનાની પેઠે ગાજવા લાગ્યો.

હવેજ તેને ખબર પડી કે તે ઘેડુ નહિ પણ સિંહ હતું.

મહારા પ્રિય બન્યુઓ ' તમે સિંહનાં બચ્ચાં છતાં માત્ર ભ્રમથી બે બે' કરતા શીખ્યા છો. અધકારવાળી કોઈ કોટડીમાં જતા રે અધકાર, રે અધકાર, એમ આપણે ભયથી પોકારી ઉઠીએ, તેથી શુ લાભ ? દિવાસળી સળગાવો એટલે અધકાર એક ક્ષણભરમાં ઉડી જશે ' અતઃકરણને જાગૃત કરો—અતઃકરણમા જ્ઞાનરૂપી દિવાસળી સળગાવો એટલે સર્વત્ર—સર્વમા—અતર બહાર તમને પ્રેમનો પ્રકાશ દેખાશે. જ્ઞાનમાં જે નિમગ્ન છે—પ્રેમમા જે મસ્ત છે તેને પાપ અને અજ્ઞાન જેવું કશુંજ નથી. પાપ અને અપવિત્રતા તેની સમીપ આવી શકતા નથી. તમે પ્રભુભય છો—પ્રભુને પ્રિય છો એ તમારા સ્વરૂપનો વિચાર કરો ' “ અમે પાપી છીએ—અમે અધમ છીએ ” એમ કહેવાથી શુ લાભ થાય તેમ છે ?

x   x   x   x   x

(વ્યાખ્યાન સમાપ્ત થયા પછી સ્વામીજી અને ઓતાઓ વચ્ચે)
કેટલાક પ્રશ્નોની ચર્ચા થઈ હતી.)

ઓતાઓમાના એકે કહ્યું: સ્વામીજી, નરક યાતના વગેરેના દુઃખોનું વર્ણન કરી લોકોને ભય ઉત્પન્ન કરવામા ન આવે તો તેઓ સન્માર્ગ-પર કેવી રીતે ચાલે ? ઉપદેશકનો ઓતા ઉપર પછી દાબ શુ રહે ?

સ્વામીજી.—એવો દાબ ન હોય એજ શ્રેયસ્કર છે ભય પામી ધર્મને તાબે થવા કરતા ધર્મથી મુક્ત રહેવું એજ વધારે સાફ છે. મનુષ્યમા દૈવી અને માનુષી અશ છે તેને તેના દૈવી અશનું જ્ઞાન થવાથી તે આપોઆપજ દિવ્ય અને પવિત્ર થાય છે. ઉપદેશનો એજ માર્ગ ઉત્તમ છે.

પ્રશ્નકાર:—ભગવાન ઈસુ ખ્રીસ્તે કહ્યું છે કે, સ્વર્ગનું રાજ્ય આ જગતથી પર નથી તેનો અર્થ શુ ?

અમેરિકામાં સર્વ ધર્મોની પરિષદમાં અપાયલા વ્યાખ્યાનો. ૧૯૭

સ્વામીજી:—સ્વર્ગનું રાજ્ય એટલે પરમાત્મા આપણા આત્મામાં છે એમ ખ્રીસ્ત ભગવાનના કહેવાનો ભાવાર્થ છે. ખ્રીસ્તની પહેલાં ચાહુદી લોકોની ભાવના એવી હતી કે સ્વર્ગ આ પૃથ્વીથી દૂર છે, અને ત્યાં ભોગ ઐશ્વર્ય છે. આ સિદ્ધાન્ત સત્ય નથી એવી ગર્ભિત સૂચના ખ્રીસ્તે આ વચનથી કરી છે

પ્રશ્નકાર:—ઉત્કાન્તિવાદિઓ માને છે કે જનવરોમાંથી ઉત્કાન્તિના નિયમ પ્રમાણે આપણે મનુષ્યો થયા છીએ, એ વાત આપ માનો છો ?

સ્વામીજી —ઉત્કાન્તિના નિયમ પ્રમાણે અધમ ભૂમિકાનાં પ્રાણીઓ ઉન્નતિ પામી મનુષ્ય થયા છે એમ હું માનું છું

પ્રશ્નકાર,—જેને પોતાના પૂર્વજન્મનું સ્મરણ હોય એવા કોઈ સત્પુરુષો આપે જોયા છે ?

સ્વામીજી—એટલે દરજ્જે માણસની સ્મૃતિ પહોંચી શકે છે. મહે એવા કેટલાક મનુષ્યો જોયા છે કે જેમને પોતાના પૂર્વજન્મોનું સ્મરણ હતું.

પ્રશ્નકાર:—કૌસ-વધસ્થ બે ઉપર ચહાવી ચાહુદી લોકોએ ખ્રીસ્તનો વધ કર્યો, એ વાતમા આપને વિશ્વાસ છે ?

સ્વામીજી:—ભગવાન ઇસુ ખ્રીસ્ત ઇશ્વરના પ્રત્યક્ષ અવતારજ હતા એમનો વધ થાય એ અશક્ય છે ‘ આપણે ખ્રીસ્તનો વધ કર્યો ’ એ ચાહુદી લોકોની એક ભ્રમણાજ હતી, એમા માત્ર ખ્રીસ્તના શરીરનોજ વધ થયો હતો.

પ્રશ્નકાર:—આ વખતે જે ખ્રીસ્ત ભગવાને એ ત્રણ પોતાનાં શરીરો ઉત્પન્ન કરી ચમત્કારો કર્યા હોત તો તેની અસર સારી થાત કે નહિ ?

સ્વામીજી:—સત્યના માર્ગમાં ચમત્કારોને હું એક હરકત સમાન

માનુ છુ. 'યુદ્ધભગવાનના શિષ્યોએ એકવાર એમને કહ્યું કે અમુક માણસ ચમત્કાર કરે છે, તે ખૂબ ઉચ્ચેથી એક વાસણ જરા પણ સ્પર્શ વિના નીચે ઉતારી શકે છે ભગવાનયુદ્ધે તેમને કહ્યું કે ચમત્કારોનો મોહ ત્યાગ કરી સત્યને શોધવાનો પ્રયત્ન કરો. 'યુદ્ધિને તીવ્ર કરો-મોહથી મુક્ત કરો કે તે સત્યની સાથે ચાલવા શક્તિમાન થઈ શકો. ચમત્કારનો પણ મોહ છે અને દરેક મોહની પેઠે એ પણ માણસને ખાડામાં નાખી દે છે

પ્રશ્નકાર.—ભગવાન ખ્રીસ્તે પર્વત ઉપર પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ કર્યો હતો, એ વાતને આપ માનો છો ?

સ્વામીજી.—હા, હું માનુ છુ એ પ્રમાણે લખ્યું છે અને મ્હારે તેમ ન માનવાને કંઈ કાગળ નથી જોકે એની ઐતિહાસિક સત્યતાનો આધાર માત્ર અન્યો ઉપરજ છે ગમે તેમ હો તોપણ એ ઉપદેશમાં જે સત્યનો ઉપદેશ થયો છે તે આપણ સર્વને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે આપણા અંતર આત્માને સતુષ્ટ કરે, આપણા અંતરાત્માને જે યોગ્ય લાગે તે ગ્રહણ કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે 'યુદ્ધ ભગવાને ખ્રીસ્ત પહેલા પાંચસો વર્ષ અગાઉ ઉપદેશ આપ્યો હતો અને તે કલ્યાણકારી હતો. એક પણ ગ્રન્થ અમત્યને માર્ગ પ્રેરે એવો નહોતો. મહા પુરૂષોનો ઉપદેશ સર્વથા ગ્રાહ્યજ હોય છે 'યુદ્ધ, ખ્રીસ્ત, ઝોરાસ્ટર કે કોન્ફયુશીયસ કોઈપર પણ અકલ્યાણકારી બોલ્યા હોય એમ બન્યુંજ નથી.

હિન્દુધર્મ

(બ્રુક્લીન સ્ટેન્ડર્ડ પત્રમાંથી.)

તા. ૩૦ મી ડીસેમ્બર ૧૮૯૪ ને દિવસે પરમહંસ સ્વામીશ્રી વિવેકાનંદ-એમણે બ્રુક્લીન એથીકલ સોસાયટીની વિનંતીને માન આપી એક વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. વ્યાખ્યાન સાંભળવા હજારો સ્ત્રી પુરૂષો

અમેરિકામાં સર્વ ધર્મોની પરિષદમાં અપાયલા વ્યાખ્યાનો ૧૯૯

એકત્ર થયાં હતા, જેથી સોસાયટીનો હોલ, બાળુના ઓરડા અને એલેરી સુદ્ધાં ચિકાર ભરાઈ ગયા હતા. તેમનું સુમધૂર વ્યાખ્યાન, પ્રેમ અને બંધુભાવની તેમાં વહેતી ભાવના હિન્દુસ્તાનના પ્રાચીન વૈદિક ઋષિઓનું સ્મરણ કરાવતી હતી. ઓતાઓ એમના વ્યાખ્યાન વખતે ચિત્રની પેઠે તટસ્થ થઈ ગયા હતા.

આ પૂર્વ દેશીય સાધુ એક અત્યંત પ્રાચીન તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મ-ભાવનાના પ્રતિનીધિ તરીકે આ શહેરમાં પહેલાથીજ પ્રસિદ્ધ હોવાથી, આ એમના વ્યાખ્યાનમાં જનસમાજના સર્વ અધિકારના અને સર્વ ધધાના લોકો-સુપ્રસિદ્ધ ડોક્ટરો, પ્રોફેસરો, નામાકિત વકીલો અને ન્યાયાધિશો વગેરે અનેક સભાવિત ગૃહસ્થો આ ભાષણનો લાભ લેવા આવ્યા હતા. હિન્દુધર્મ, જેને અત્યાર સુધી લોકો એક અજ્ઞાન મૂલક અને વહેમ ભરેલો ધર્મ માનતા હતા તેનો બચાવ કેવી પ્રતિભા સપન્ન અને જ્ઞાનપૂર્ણ રીતિથી સ્વામીજીના વ્યાખ્યાનમાં થાય છે એ જીજ્ઞાસાવીજ હજારો સ્ત્રીપુરૂષો એમનું વ્યાખ્યાન સામળવા આકર્ષાયાં હતા. કૃષ્ણ, બુદ્ધ અને ખ્રિસ્તના સાચા ઉપાસક તરીકે-કૃષ્ણ અને ખ્રિસ્તના ધર્મના પ્રતિનીધિ તરીકે સ્વામીજીએ જે જ્ઞાન અને પ્રતિભા સર્વ ધર્મપરિષદમાં દર્શાવ્યા હતા તે સબધી ઘણી વાતો જુકલીનના લોકોના જાણવામાં આવી હતી. સ્વામીજીનું વ્યાખ્યાન ધર્મ પરિષદના સર્વ પ્રતિનીધિઓમાં ત્રેષ્ઠ પક્તિએ મૂકાયું હતું. કેવળ ધર્મને માટે સ્વામીજીએ પોતાના જીવનને, વ્યવહારમાં ઉચ્ચ કરી શકે એવી સર્વ આશાઓ બાળુએ મૂકી વર્ષોના વર્ષ ધર્મના અભ્યાસમાં વ્યતિત કર્યા છે. પ્રાચીન તત્ત્વજ્ઞાનનો એમનો અભ્યાસ વિશાળ છે, સાચે પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રોના પણ એઓ દૃઢ અભ્યાસી છે, અને આ ઉભય અભ્યાસ ક્રમના પરિણામે પ્રાચીન વેદાન્તના તત્ત્વજ્ઞાનનું અને પશ્ચિમના શાસ્ત્રોનું આખાદ સન્મિલન કરી બતાવ્યું છે. એમની સરકૃતિ, વિદ્વતા, ભાષણ

કરવાની છટા અને પવિત્ર વ્રત એ સખધી જુકલીનના લોકોએ ધણી ધણી વાતો સાંભળી હોવાથી આજે એમના દર્શનથી અલબ્ધ લાભ થશે એમ ધારી આતાઓ ભાષણ સાંભળવા ઉત્સુક થઈ રહ્યા હતા, અને તેમની ઉત્ક્રાંતિ જોઈએ તે કરતાં પણ વધારે પ્રમાણમાં સફળ થઈ છે.

ભાષણ શ્રવણ કરતાં આતાઓને જણાયું કે સ્વામીજીની જે કીર્તિ આપણે સાંભળી હતી તે આછીજ હતી એમના વ્યાખ્યાનથી અતઃકરણ ઉપર કંઈક ઓરજ અસર થાય છે. કાષાય વસ્ત્ર ધારણ કરી સ્વામીજી ઉભા હતા. ગુલાબી રંગની એમની પૂર્વીય પાઘડીમાંથી કુમળા બાલ એમના લલાટ ઉપર રમી રહ્યા હતા મુખમડળ ઉપર જાણે એમના હૃદયમાં વિહાર કરતા તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રેમની પ્રતિ છાયા પડી રહી હોય ! કુમળ જેવા પ્રતિભાસપન્ન નેત્રોમાં અપૂર્વ સાધુ વૃત્તિનું તેજ અને સામર્થ્ય ઝળકી રહ્યા હતાં એમના મુખમાંથી નીકળતો એક એક શબ્દ મુમધૂર, હૃદયસ્પર્શી, પ્રેમ-બધુતા અને પવિત્રતાના ભાવને જગૃત કરતો જણાતો હતો. તેમનો ઇચ્છેજ ભાષાપરનો કાચુ વખાણવા યોગ્ય હતો. હિમાલયના પવિત્ર સાધુઓની વાતો આ દેશમાં ધણીવાર સંભળાય છે, તેના પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણરૂપે સ્વામીજી જણાતા હતા. ખ્રીસ્તિઓની નીતિ, યુદ્ધધર્મનું જ્ઞાન અને હિન્દુઓની તત્ત્વ પ્રણાલીમાં તેઓ અપૂર્વ રીતે એકતાનતા ઉપજાવી શકતા હતા. આ વરસ (ઈ સ ૧૮૯૪) ના સપ્ટેમ્બર માસની ૫ મી તારીખે કલકત્તામાં એક ગજવર સભા ભરી સ્વામીજીના દેશ બાધવોએ, આ દેશમાં હિન્દુધર્મની પ્રતિષ્ઠા અને માન વધારવાની એમણે કરેલી સેવાઓ માટે એમના પ્રતિ સહાનુભૂતિ અને માનનો જે ઠરાવ પસાર કર્યો હતો તે સર્વથા સકારણ હતો, એમ જુકલીનના એમના આતાઓ પ્રત્યક્ષ જોઈ શક્યા હતા.

અમેરિકામાં સર્વ ધર્મોની પરિષદમાં અપાયલાં આપ્યાનો. ૨૦૧

સ્વામીજીના આપ્યાન માટે ઘણું ઘણું લખવામા આવ્યું છે. તેને ગમે તે દૃષ્ટિથી જોવામા આવે તથાપિ એક દરે એમનું આપ્યાન અત્યંત ચિત્તાકર્ષક હતું. ડૉક્ટર લુઇ જેમ્સ એમણે શ્રોતાઓને સ્વામીજીની ઓળખાણ કરાવ્યા બાદ એમણે સર્વ શ્રોતાઓનો પોતાનો અતઃકરણ પૂર્વક સત્કાર કરવા માટે આભાર માન્યા બાદ નીચે પ્રમાણે આપ્યાન કર્યું હતું.

“જગતમા ઉપલબ્ધ સર્વ ધર્મોના અભ્યાસ કરવો એજ મહારો ધર્મ છે. ખ્રીસ્તિ ધર્મનો મ્હે લક્ષપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો અને મહારા માતૃધર્મમાં ન સમજતી કેટલીક આડીધુ ટીઓ મને બરાબર સમજાઇ સત્ય સર્વ વ્યાપી છે જેવી રીતે કોઈ છ આગળીવાળા મનુષ્યને જોઇએ તો આપણને એમજ જણાય કે તે આપણાથી ભિન્ન છે, તેજ પ્રમાણે ધર્મના સબધમા સમજી લેવાનું છે. જો એક ધર્મને આપણે સત્ય માનીએ તો બીજા સર્વને સત્ય માનવાજ પડશે કોઇ એમ કહે કે અમુક ધર્મ સત્ય અને બાકીના અસત્ય તો જાણુવું કે તે ધર્મજ દૂષિત છે. આ પ્રમાણે હિન્દુધર્મ મહારો છે તેમ તમારો પણ છે. હિન્દુસ્તાનમા ઓગણત્રીશ કરોડ માણસની વસ્તીમાથી માત્ર વીશલાખ ખ્રીસ્તિ, છ કરોડ મુસલમાન અને બાકીના સર્વ હિન્દુ છે

હિન્દુધર્મ વેદ પ્રણીત છે, વેદો બહુજ પ્રાચીનકાળમા લખાયા છે, અને અમારા મત પ્રમાણે સર્વ ધર્મોના સાર વેદોમા છે, તથાપિ સર્વ સત્ય માત્ર વેદોમાજ છે એવો અમાગ કથનનો બાવાર્થ નથી. આત્મા અમર છે એમ વેદો અમને શીખવે છે. જગતના સર્વ દેશોમા અને સર્વ કાળમા મનુષ્યવૃત્તિ કઈક એવું શોધવાને મથન કરી રહી હોય છે કે જ્યા પહોંચવાથી-જેને પામવાથી તેને અન્ય કઇ પામવાનું કે પ્રાપ્ત કરવાનું ન રહે. કઈક એવી વસ્તુ શોધવા મનુષ્ય વૃત્તિ પ્રેરાય છે કે જે સુખ અને દુખના ધક્કાથી મલિન ન થાય, જે

એકવાર એક સ્થિતિમા અને બીજીવાર બીજી સ્થિતિમા વિકાર પામે એવી ન હોય. આ વસ્તુ આપણે આ દૃશ્ય વ્યવહારમાથી પામી શકીએ તેમ નથી, કારણ કે પ્રકૃતિમા એક પણ વસ્તુ એવી નહિ હોય કે જે વિકાર-વધધટ-ઉત્પત્તિ અને નાશના ધર્મને પાત્ર ન હોય।

પણ તેની સાથે એમ પણ કહેવું પડશે કે, આવું સ્થાન-આવી શાન્તિ હોઇજ ન શકે એમ જે કોઇ માનતું હોય તો તે પણ ભ્રમ-ભ્રાજ છે. આવી ભ્રમભ્રામાથીજ કેટલાક યૌદ્ધોનો શન્યવાદ અને ચાર્વાકનો નિરીશ્વરવાદ જન્મ પામ્યા છે જેમા ચાર્વાકને છેવટે એમજ માનવું પડ્યું છે-એવા અધમ અભિપ્રાયનું અવલંબન કરવું પડ્યું છે કે, મસ્મી ભૂતસ્ય દેહસ્ય પુનરાગમનં કુતઃ માટે ક્રમ કૃત્વા ઘૃતં પિબેત્ અર્થાત્ મન કે આત્મા જેવું કશું છેજ નહિ, નીતિ, અનીતિ અને પાપ પુણ્યની ભાવના વહેંચજ છે પાપ જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી આત્મા બદ્ધ નથી એમ વેદાન્તનો અભિપ્રાય છે એ ઇન્દ્રિયોદ્ધારા આપણને માત્ર વર્તમાનકાળજન્ય વ્યવહારનોજ અનુભવ થાય છે. ભૂતકાળ કે ભવિષ્યકાળનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોદ્ધારા થતું નથી એ વાત આપણે અનુભવી શકીએ છીએ કાળમા ભેદ નથી-કાળ વિભક્ત નથી, માત્ર ઇન્દ્રિયજન્ય ભેદજ માનવામા આવે છે ? વર્તમાનમા ભૂત અને ભવિષ્ય ઉભય છે, તેમજ ભવિષ્યમા ભૂત અને વર્તમાન ઉભય રહેશે. દાખલા તરીકે જે ભૂતકાળનું જ્ઞાન આપણને વર્તમાનમા ન હોય કે વર્તમાનકાળનું જ્ઞાન ભવિષ્યમા ન હોય તો વર્તમાન કાળનું જે આપણું જ્ઞાન તે અકારણ થઇ પડે છે, પણ તેમ નથી. વસ્તુજ્ઞાનની સાકળ ત્રણેને વેંટે છે. ઇન્દ્રિયોમા એ સામર્થ્ય ન હોય અને નથીજ, તો ત્રણ કાળના ભેદને વેંતનાર ઇન્દ્રિયોથી અતિત એવી કે ઇકે વસ્તુ અવશ્ય હોવી જોઇએ.

આ સ્વતંત્ર સાધન-ઇન્દ્રિયાતિત સાધન શું ? એ પ્રશ્ન અત્રે

ઉપસ્થિત થાય છે. આપણા શરીરનો વિચાર કરીએ તો તે સ્વતત્ર નથી, કારણકે તે દેશકાળાદિ સયોગોને આધિન છે. તેના અસ્તિત્વ માટે પ્રકૃતિનાં અનેક તત્ત્વોના અસ્તિત્વની અપેક્ષા રહે છે. તેમજ મનનો વ્યવહાર પણ ઇન્દ્રિયોની પર નથી. તેના સર્વ વ્યાપારનુ કારણ ઇન્દ્રિયજન્ય વ્યવહાર ઉપરજ આધાર રાખે છે ત્યારે નિશક આપણે એવા અનુમાન ઉપર આવી શકીએ કે એ સ્વતત્ર સાધન શરીર અને મનથી પર હોવુ જોઈએ—તે આત્માજ છે. વેદો કહે છે કે આ દૃશ્ય વિશ્વ સ્વતત્ર અને પરતત્ર તત્ત્વોનુ મિશ્રણ છે. અહકાર ભાવનામા તે સ્વતત્ર ભાસે છે પણ વસ્તુતા એ પરતત્ર છે. તથાપિ સર્વ આ દૃશ્ય વ્યવહારમા, એક એક ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયામા દરેક જડ અને ચેતન વસ્તુમા, આત્મા પ્રકાશે છે જે સ્વતત્ર, અવિનાશી, શુદ્ધ, સપૂર્ણ અને પવિત્ર છે. જે આત્મા સ્વતત્ર હોય તો તે અમર પણ હોવો જોઈએ, કારણકે મરણ એક વિકાર છે, અને તે પરિસ્થિતિઉપર અવલબે છે. જે આત્મા સ્વતત્ર હોય તો તે પૂર્ણ હોવો જોઈએ, કારણ કે અપૂર્ણતા પરિસ્થિતિપર અવલબે છે. જે જે વસ્તુ પરિસ્થિતિપર આધાર રાખનારી છે તે પૂર્ણ હોઈ શકે નહિ. આત્મા પૂર્ણ છે, સ્વતત્ર છે માટેજ તે પરિસ્થિતિ—સયોગોને વશ નથી. તેમજ જે આત્મા પરિસ્થિતિથી મુક્ત હોય તો તે ઉચ્ચતમ દેવ કે અધમતમ કીટ પતંગમા કે દુષ્ટ મનુષ્યમા પણ સમાન હોવો જોઈએ. દેવતા અને દાનવમા—ઉત્તમ અને અધમમા જે કઈ પણ ભેદ હોય તો તે એજ છે કે એકમા એ આત્મા ઉપાધિની ઓછી જડતાને લીધે ઓછા આવરણવાળો હોવાથી વધારે પ્રકાશે છે, ત્યારે બીજામા ઉપાધિ અને અહકારના ઘટ અધકારથી આવૃત થઈ તે ઓછો પ્રકાશે છે.

અત્રે એક બીજો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે આત્માને શરીરની અપેક્ષા શા માટે હોય ? જેવીરીતે મ્હારૂ મુખ જેવુ હોય તો

આરસીની જરૂર છે, તેમજ આત્માને જોવાને માટે એટલો ન્યુનાધિક પ્રકાશ જોવાને માટે શરીર આવશ્યકીય છે આત્મા પરમાત્માથી ભિન્ન નથી. મનુષ્યના શરીરમા આત્મા અને તે આત્મામાં પરમાત્મા વિરાજે છે. આ સ્વરૂપને, આ પરમાત્માને પામવાની મનુષ્યને વેહેલે કે મોડે પણ અવશ્ય જરૂર પડે છે. હું કોઈ અધારી કોટડીમા જઈ ત્યા અજવાળાને માટે ગમે તેટલા બૂમ બરાડા માડ, આમ તેમ શાશ માડ પણ તેથી પ્રકાશ થવાનો નથી, પ્રકાશ કરવાને તો દિવાસળી સળગાવવાનીજ જરૂર છે તેજ પ્રમાણે “અમે પાપી છીએ, અધમ છીએ” એવા બૂમ બરાડા મારવાથી આત્મ સાક્ષાત્કારનો લાભ થવાનો નથી. વેદાન્ત કહે છે કે જ્ઞાન પામે । પ્રયત્ન કરો એટલે તમે તમારા આત્માને પ્રકાશી શકશો-પરમાત્માને પામી શકશો તમારાં બાળકોને એવી પ્રાર્થના કરતા ન શીખવો કે તેઓ પોતાને પાપી કે અધમ સમજે । પરમાત્માનો માર્ગ, શુષ્ક ક્રિયાવાદથી કે પોપટની પેડે માત્ર મત્રોચ્ચાર કરવાથી સરળ થતો નથી પ્રભુપ્રાપ્તિ કરવા માટે તો નિયમીત અને અત કરણના પ્રયત્નની અપેક્ષા છે. કઈ દુઃખમા સપડાયા તો, “ઓ પ્રભુ મ્હાડ રક્ષણ કરજે ।” એમ કહેવું એ ધર્મ નથી. આપણે આત્મામા સ્થિત રહી શરીરને દુઃખ થાય એ તેનું પ્રારબ્ધ છે, એમ સમજી ધીરજથી તે સહન કરી તેનું પરિણામ ન ઉપજવા દેવું એજ આપણો ધર્મ છે.

પ્રત્યેક મનુષ્યનું વર્તમાન અને ભાવિજીવન તેનાં પૂર્વનાં કર્મો-પર પણ આધાર રાખે છે જો માત્ર તેના માબાપના સસ્કારો પર્યન્તજ પૂર્વકર્મોની સાકળ લબાતી હોય તો ઘણીવાર આપણે એવા દાખલા જોઈએ છીએ કે એકજ માબાપનાં છોકરાને સમાન રીતે ઉછેરવામા આવે, સમાન અભ્યાસ કરાવવામા આવે તથાપિ એકએકથી બાળપણમાજ ભિન્ન પ્રકારના જણાય છે. વળી એક જીવ સારાં માબાપને

ત્યાં જન્મે, સાડે શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી સારો માણસ થાય, જ્યારે બીજો જીવ દુષ્ટ માબાપને પનારે પડી પાપી અને અધમ થઈ છેવટે ફાંસીના લાકડા ઉપર પોતાનું જીવન સમાપ્ત કરે છે તેનું કારણ શું હોઈ શકે ? જો ઇશ્વરજ આપણા કર્તા હોય અને આપણે પૂર્વ-જન્મના સસ્કાર વિનાજ આવતા હોઈએ તો પરમેશ્વરને દ્વિષિત ઠરાવ્યા સિવાય ઉપર્યુક્ત પ્રશ્નોનું સતોષકારક સમાધાન થઈ શકતું નથી. એક દયાળુ પિતા પોતાના સતાનોને આવી દયાજનક અને દુઃખદાયક સ્થિતિમાં વિના વાકે મૂકી દે એ તેની દયા પણ શું દયા ઉપજાવે એવી નથી ? ઇશ્વર તેના દુઃખનો સુખમાં બદલો આપશે એમ કોઈ ખુલાસો કરે તો તે યોગ્ય નથી. વિના અપરાધે દુઃખ થયું અને પાછું જાય તેનો બદલો મળે એ વ્યવસ્થા યોગ્ય નજ કહેવાય. વળી જો આ મ્હારો પહેલોજ જન્મ હોય તો હું સર્વથા પરત્ર છું. અનુભવ શૂન્ય હું શું કરી શકું ? બીજાનો માર્ગ એજ મ્હારો માર્ગ થાય અને જો મ્હારા પ્રારબ્ધને રચવા હું સમર્થ ન હોઉં તો મ્હારું જીવન સર્વથા પરાધીન છે, પણ તેમ નથી. ઇશ્વર-દયાળુ ઇશ્વરના રાજ્યમાં અવ્યવસ્થા કે અન્યાયને સ્થાન નથી. હુંજ મ્હારો કર્તા અને હુંજ મ્હારાં સુખ અને દુઃખને માટે જવાબદાર છું. મહેજ એવા કર્મો કર્યા છે કે જેને પરિણામે મ્હારે દુઃખ ભોગવવું પડે છે, અને હુંજ એવા કર્મો કરી શકું કે જેથી હું સુખી થઈ શકું, એજ અમારા પુનર્જન્મની મીમાંસા છે. પ્રત્યેક જન્મમાં પવિત્ર સત્કર્મો કરતા કરતા આપણે ઉચ્ચતર સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરતા જઈ છેવટે હરિને પહોંચવાનું છે-એજ મુક્તિ છે.

અમારા મત પ્રમાણે પરમાત્મા વિશ્વવ્યાપી, અમર્યાદ અને સર્વ શક્તિમાન છે, અને જીવાત્મા પણ ઉપાધિમાયી મુક્ત થઈ પૂર્ણ થાય છે ત્યારે પરમાત્માની અનતતાનો લાભ પ્રાપ્ત કરે છે. આત્મા અને પરમાત્મા ઉભય અનત અને અમર હોવા છતાં સદાય ભિન્નજ રહી

શકે એ દ્વૈતવાદ અમને માન્ય નથી. ‘ પરમાત્મા વિશ્વમા વ્યાપ્ત છે અને આપણે તેની કૃપાથી રહેનારા છીએ ’ એ કલ્પના ધર્મની પ્રથમ પાયરી છે, તે આપણા અતર્યામી છે, સર્વ જડ ચેતનમા તેમનો વાસ છે, એ કલ્પના બીજી પાયરી છે, અને આપણે તથા તે એકજ છીએ એ ત્રીજી પાયરી છે. બિન્ન બિન્ન ધર્મોમા ઈશ્વર વિષયક અનેક પ્રકારની કલ્પનાઓ અને પ્રજ્ઞાપીધિ છે, પણ તે બિન્ન બિન્ન આધકારના મનુષ્યોને માટે હોઈ સર્વ ઈશ્વર પ્રતિ લઈ જનારા સત્ય માર્ગો છે અમે હિન્દુઓ સર્વ ધર્મોને સત્ય અને મનુષ્યને ઈશ્વર પ્રતિ લઈ જવાના સાધનો માનીએ છીએ. કૌસની પાસે ઘૂટણ મડીયે પડનાર પ્રાન્તિ, મચ્છદમા પ્રાર્થના કરનાર મુસલમાન અને અભિ-પૂજક પારસી એ સર્વ ધાર્મિક છે એ સર્વની માન્યતા ધર્મને અવ-લબ્ધી પ્રભુ પ્રતિ લઈ જનારી છે એમ અમે માનીએ છીએ. સર્વપૂજ, પિતૃપૂજ અને જનવરપૂજથી તે ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાનની ભાવના સુધી જ્યાં જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં ઈશ્વર છે. એ સર્વ જૂઠી જૂઠી ભૂમિકાઓ છે કે જેદ્વારા મનુષ્ય ઈશ્વર પ્રતિ ગમન કરે છે આ ભાવના જો બરાબર સમજાય તો ધર્મ દોષને જરા પણ અવકાશ મળે તેમ નથી. સર્વ ધર્મોમા સત્યના પુષ્પો છે, તે સુધર છે. એ સર્વ સુધર પુષ્પોની એક માળા બનાવી-પ્રેમના સૂત્રથી બાંધી તે પરમાત્માને અર્પણ કરવી જોઈએ.

હવે આપણે મુદ્દાની વાતપર આવીએ. જો હું ખરેખર પર-માત્મા સ્વરૂપ હોઉં તો મ્હારો આત્મા-મ્હારૂં શરીર વગેરે સર્વ તે પવિત્ર પ્રભુને નિવાસના એક મદિરૂપજ છે, એમ મ્હારે નિરંતર સમજવાનું છે. પ્રેમના બદલા તરીકે ખુદ પ્રેમમાજ એવી મળ છે કે તેને પરિણામની જરૂર નથી કર્તવ્ય કરવામાજ એટલું સુખ છે કે તેની પાછળ ફળરૂપે સુખની ઈચ્છા કરવી એજ જામણ છે. મ્હારો

અમેરિકામાં સર્વ ધર્મોની પરિષદમાં અપાયલાં વ્યાખ્યાનો. ૨૦૭

આત્માજ મને સુખરૂપ હોય, મહારૂ એકે એક કતવ્ય જો પૂજનરૂપ હોય—પ્રેમરૂપ હોય તો મહારે સુપરિણામની આશા કે કુપરિણામનો ભય શા માટે રાખવો જોઈએ ?

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુકદાચન ।

ત્યારે કર્મમાંજ અધિકાર છે, તેના પરિણામનો નહિ ધર્મ એ નિરર્થક ક્રિયા કે અર્થ વગરનો વાદ નહિ પણ ચૈતન્યયુક્ત ભાવના અને પ્રભુના સામીપ્યનો અનુભવ છે. આ અનુભવ નિરંતર મહારી દષ્ટિ મમક્ષ રહે એજ મહારો ધર્મ છે આપણે સર્વેએ આ એકતાનતા—આ સાયુજ્ય આ પ્રેમમુક્તિની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની છે અને આ આપણી સ્થિતિને દિન પ્રતિદિન વધારે અનુભવવી એજ આપણા જીવનની ઉન્નતિ છે.

ભાવણુમા વાર વાર શ્રોતાઓ તાળીઓના ગગડાટથી વક્તાને વધાની લેતા હતા. ભાવણુ સમાપ્ત થયાબાદ આશરે પદરમીનીટ પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા થઈ હતી, અને તે પછી સભાનુ કામ વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું.

૯-મુક્ત આત્મા.

(આ વ્યાખ્યાન ઈ સ ૧૮૬૬ મા અમેરિકાના ન્યુયોર્ક નગરમાં આપવામાં આવ્યું હતું)

અમ્યમતના પ્રણેતા શ્રી કપિલમુનિના અભિ-
પ્રાય પ્રમાણે પ્રકૃતિ અને પુરૂષ (આત્મા) આ
બે અનત તત્ત્વો છે. શ્રી કપિલનો મત દૈત-
વાદમાં ગણાય છે આત્મા અનેક છે અને તે
પ્રકૃતિથી નિર્લેપ છે માટે તેનો અંત નથી.
પ્રકૃતિ પોતેજ વિકાર પામી આ અનેક પ્રકા-
રના રૂપ અને આકાર ધારણ કરે છે રૂપ અને આકાર ધારણ કરવાની
શક્તિ તેના પોતાનામાંજ છે. આત્મા સામ્યના અભિપ્રાય પ્રમાણે નિષ્ક્રિય
છે પ્રકૃતિ વિકારવાન છે, તે અનેક પ્રકારના રૂપાકાર રચે છે તથાપિ
તે જડ છે આત્મા અને પ્રકૃતિનો યોગ એ આ સસારનું અનાદિ
કારણ છે પ્રકૃતિને આ વિવિધ આકારની ખટપટ કરવાનું શું પ્રયો-
જન છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સામ્ય કહે છે કે, ‘**પુરુષ મોક્ષ
નિમિત્તં પ્રવૃત્તિઃ પ્રધાનસ્ય ।**’ પુરૂષ અથવા આત્માને જ્ઞાન થાય
કે આ પ્રકૃતિ છે અને હું પુરૂષ તેનાથી ભિન્ન છું અર્થાત્ આત્મા
મિથ્યા અહંભાવથી મુક્ત થાય-પ્રકૃતિના બંધનથી છૂટે તેટલા
માટેજ પ્રકૃતિનો આ સર્વ પ્રયત્ન છે. સામ્યપુરૂષને અમિશ્ર અને તેથી
સર્વ વ્યાપક માને છે એ આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ. વળી પુરૂષ

કિંવા આત્મા કોઈ પણ બે પદાર્થના યોગથી ઉત્પન્ન ન થયેલ હોવાથી, તે અમર્યાદિત અથવા સર્વવ્યાપક છે. કોઈ પણ પદાર્થ દેશ, કાળ અને ઉપાધિથી બાધિત હોય તોજ મર્યાદિત હોઈ શકે છે પુરૂષ કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાધિથી પર છે. તેમજ તેને-તેના સ્વરૂપને ઉપાધિ હોય એ શક્ય પણ નથી, કારણકે ઉપાધિમા સ્થળ મર્યાદા પહેલાં હોવાની જરૂર છે. સ્થળ મર્યાદા એટલે અમુક આકાર અથવા શરીર. આકાર અથવા શરીર એ પ્રકૃતિનું કાર્ય છે. જો પુરૂષને આકાર હોય તો પ્રકૃતિ અને પુરૂષની કાર્યભિન્નતા ઉડી જાય છે આકાર આદિની રચના કરવી એ પ્રકૃતિનું કાર્ય છે. અમુક વસ્તુ નિરાકાર છતાં તે અમુક સ્થળે છે, એમ કહેવું યોગ્ય નથી. તે સર્વત્ર-સર્વવ્યાપિજ હોવી જોઈએ. સામ્યમત અહિં અટકી જાય છે, આ વસ્તુસ્થિતિથી પર જઈ શકવાને તે અસમર્થ છે. સામ્યની વિરુદ્ધ વેદાન્તમતનો પ્રથમ આક્ષેપ એ છે કે આટલીજ મીમાંસા સપૂર્ણ નથી. સામ્યમત પ્રમાણે પ્રકૃતિ અને આત્મા ઉભય કેવલરૂપ છે. વેદાન્ત કહે છે કે જો પ્રકૃતિ અને પુરૂષ ઉભય કેવલરૂપ હોય તો બે કેવલરૂપ તત્ત્વો થશે, અને એકમા જો કાર્યારોપણ થશે તે બીજામા પણ કરવાની જરૂર પડશે જો આત્મા સર્વવ્યાપક હોય તો પ્રકૃતિને પણ સર્વ વ્યાપક માનવાની જરૂર પડશે અને તેમ થતા-પ્રકૃતિ પણ દેશકાળ અને વસ્તુના પરિચ્છેદ કે ઉપાધિથી પર થઈ જતા, તેમા જો કર્તા અને સહર્તાપણાના કાર્યોનું આરોપણ કરવામા આવે છે તે અસ્થાને થઈ પડશે, તેમજ જો બે કેવલરૂપ માનીએ તો બે વ્યવસ્થાજ રહેતી નથી, એકજ છે માટે કેવલરૂપ છે બે, ચાર, પાંચ, પચાસ, આમ કેવલરૂપને વધારતા જઈએ તો કેવલરૂપ પણ મર્યાદિત થઈ જાય છે. આ વાત સહજ સમજાય તેવી છે.

આ આંટી વેદાન્ત કેવી રીતે ઉકેલે છે તે આપણે જોઈએ.
સ્વા. વિ. ૧૪.

પ્રકૃતિનો સ્વભાવ જડ છે. જડ સ્વભાવમા ઉત્પાદક અને સહારક શક્તિનુ જે આરોપણ સાખ્યશાસ્ત્ર કરે છે તે વાસ્તવિક નથી. એ જડ સ્વભાવમા ચૈતન્ય પ્રેરનાર એ-જડને ચલાવનાર ચૈતન્ય છે. ચૈતન્ય વિના મનુષ્યમા નામકપાદિનો વિચાર થવો અશક્ય છે, તેમજ પ્રકૃતિ એક પાષાણથી તે મહત્ત્વ સૂક્ષ્મીની ઉત્પત્તિ કરી શકે એ પણ ચૈતન્ય વિના શક્ય નથી જે ચૈતન્યના પ્રભાવથી પ્રકૃતિ આ ન્હાના શરીરના રૂપ રંગ ઉત્પન્ન કરી રહી છે તેને વેદાન્ત ઈશ્વર કિવા પરમાત્માનુ નામ આપે છે જે આ સમસ્ત જડ ચેતન વિશ્વ પરમાત્મા કે ચૈતન્યને લક્ષનેજ હોય, ખીજા શબ્દોમા પરમાત્માજ વિશ્વના અધિષ્ઠાતા હોય તો તે વિશ્વથી ભિન્ન છે એમ કોઈથી પણ કહી શકાશે નહિ, અર્થાત્ તે પોતેજ-પરમાત્માજ આ અનેક સ્વરૂપોદ્ધારા વ્યક્ત થાય છે આ વિશ્વના તે માત્ર નિમિત્ત કારણજ નથી કે જેમ કુભાર ઘટનુ નિમિત્ત કારણ છે, પણ જેમ માટી અને ઘટનો સબધ છે તેમ પરમાત્મા આ વિશ્વના ઉપાદાન કારણ પણ છે

આપણે અનેક દૃષ્ટાન્તોમા જોઈ ગયા છીએ કે કારણનો સ્વભાવ તેજ કાર્યનો સ્વભાવ હોઈ શકે છે. કાર્ય એ તો કારણનુ એક સ્થૂળ સ્વરૂપ માત્ર છે એ આપણે સહજ સમજી શકીએ તેમ છે. પરમાત્માનુ અસ્તીત્વ-એજ પ્રકૃતિના અસ્તીત્વનુ કારણ છે દ્વૈતવાદીઓ, વિશિષ્ઠા દ્વૈતવાદીઓ, અદ્વૈતવાદીઓ એ સર્વ વેદાન્તની શાખાઓનો મત આ સિદ્ધાન્તના સબધમા સમાન છે. તે સર્વ સ્વીકારે છે કે પરમાત્મા જગતનુ માત્ર નિમિત્ત કારણ નહિ પણ ઉપાદાન કારણ પણ છે. આ જગતમા જે જે વસ્તુ, રૂપ, રંગ કે સ્વરની પ્રતીતિ થાય છે તે તેજ છે. વેદાન્ત ખીજી એક વાત એ કહે છે કે પ્રત્યેક જીવાત્મા, પરમાત્માના અશરૂપ છે. જેમ સ્ફુર્લીંગ અગ્નિનો એક ભાગ છે તેમ જીવાત્મા તે અનંત ચૈતન્યનો એક ભાગ હોઈ સ્વભાવમા તેનાથી

ભિન્ન નથી. “તદેતત્સત્યં યથા સુદીપ્તાત્પાવકાદ્મિ સ્ફુલ્લિંગાઃ
સહસ્રશઃ પ્રમથંતે સરુપાઃ ॥ તથા ક્ષરાદ્મિવિધાઃ સોમ્યમાવાઃ
જ્ઞાતાંતે તત્ર તત્ર ચૈવા પિયંતિ ॥” (મુડકોપનિષદ્ ૨-૧.)
જેવી રીતે મોટા અગ્નિના બડકામાંથી લક્ષાવધિ તણુખા ઉડે છે તેજ
પ્રમાણે આ સનાતન એક રૂપમાંથી આ સર્વ આત્માઓ ઉત્પન્ન થયા
છે આ સિદ્ધાન્તને પણ વેદાન્તની સર્વ શાખાઓ માન્ય કરે છે.
અહિ સુધી ઠીક સમજાય છે, પણ આટલાથી સમાધાન થાય તેમ
નથી. આત્માને અનંત તત્ત્વનો એક વિભાગ માનવાથી પ્રશ્ન એ થાય
છે કે જે અનંત તત્ત્વ સર્વત્ર અને સર્વમય હોય તો તેના ભાગ
કેવી રીતે થઈ શકે ? ત્યારે અનંત તત્ત્વ તે અગ્નિ અને આત્મા એક
સ્ફુલ્લિંગ છે એ વેદાન્તના વાક્યનો શો અર્થ હોઈ શકે ? વેદાન્ત
આ શકાનું સમાધાન કરતા કહે છે કે, જીવાત્મા, પરમાત્માનો
અશબૂત હોવા છતાં એમ માનવાનું નથી કે ઈશ્વરના ખરેખર
અસખ્ય ભાગજ થાય છે. આત્મા પરમાત્માનો એક ન્હાનો ભાગ
નથી પણ તે પોતેજ સપૂર્ણ ઈશ્વરસ્વરૂપ છે—તે પરમાત્મામય
છે. અહિ કોઈ શંકા કરશે કે ત્યારે તો જેટલા આત્મા તેટલા
પરમાત્મા—બ્રહ્મ—ઈશ્વર થઈ ગયા. જીવાત્મા અનંત છે અને વળી
પ્રત્યેક જીવાત્મા પૂર્ણપરમાત્મા છે એમ કહીએ તો ઈશ્વર પણ
અનેક થઈ જશે, પણ તેમ નથી સૂર્યનો ઉદય થતા બિન્ન બિન્ન
પડેલા ઝાકળના ખીન્ડુઓ ઉપર તેનો પ્રકાશ પડે છે અને અનેક
સૂર્યો હોય એવો આભાસ થાય છે, પ્રત્યેક જળખીન્ડુમાં એક
ન્હાની પણ આખેહુળ સૂર્યની પ્રતિમા દૃષ્ટિગોચર થાય છે, એજ
રીતે પ્રત્યેક જીવાત્મા પરમાત્માના પ્રતિબિમ્બરૂપ છે. આ દેખાતું
સમસ્ત વિશ્વ, સર્વ જડ અને ચેતન પદાર્થો, કીટ, પતંગ, પાપાણુ,
પશુ કે મનુષ્ય સર્વ તેના પ્રતિબિમ્બ માત્ર છે. તેના અનેક પ્રતિબિમ્બરૂપે

આ સૃષ્ટિ નીર્માણ થઈ છે. પ્રકૃતિ ઉપર પરમાત્માનું પ્રતિબિમ્બ પડતાં તે ચૈતન્યમય થઈ વિહાર કરવા લાગી અને તેના આ સર્વ રૂપાકાર થયા છે. એકજ તત્ત્વ અનેકરૂપે પ્રકાશે છે—અનેકરૂપે ભાસે છે પણ તે પ્રકાશ અને ભાસ દેખવામાત્રજ છે. તે વાસ્તવિક તત્ત્વ નથી—માત્ર પ્રતિબિમ્બ કિંવા તેના સ્વરૂપની ભ્રમણાજ છે પરમાત્માના વિભાગ થાય એ અશક્ય છે, તે પ્રકૃતિદ્વારા ભ્રમણારૂપે આમ ભિન્ન ભિન્ન દેખાય છે પરમાત્મા એક છતાં તે ભિન્ન દેખાય—માણસને આમ ભ્રમણા થાય તેનું શું કારણ હોઈ શકે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં વેદાન્ત કહે છે, કે દેશકાળ અને ઉપાધિ એ ત્રણને લઈ જે દૃષ્ટિ રચાય છે તે ભ્રમણાત્મક છે સ્થળ, કાળ અને ઉપાધિમા બધાયલો હું જ્યારે પરમાત્મા તરફ દૃષ્ટિ કરું છું—પરમાત્માનો વિચાર કરું છું ત્યારે તે મને જડ વિશ્વરૂપે પ્રતિત થાય છે. તેથી મ્હારી દૃષ્ટિ સહજ ઉંચી જતા—પણ એજ દેશકાળમા રમતી હોય ત્યાં સૂંધી તે મને પશુ, પક્ષી કે પતંગ, મનુષ્ય, બુદ્ધિમાન મનુષ્ય અને છેવટે દેવ તૂલ્ય દેખાય છે. તે સર્વત્ર છે આપણે જોઈએ કે નહિ, આપણી દૃષ્ટિ તેને જોઈ શકે કે નહિ તથાપિ તે સર્વમા સર્વત્ર છે—આપણામા છે—આપણે અને તે ભિન્ન નથી. હું તે છું અને તમે પણ તેજ છો. આપણે તેના વિભક્ત ભાગ નથી પણ તેમય છીએ—આપણે સર્વમય છીએ. તે અનત-પૂર્ણ—સર્વવ્યાપક શક્તિ આ સર્વ દશ્યની પાછળ પ્રકાશે છે. તેજ આ સર્વ દૃષ્ય છે કર્તા પણ તે છે અને કર્મ પણ તે છે.

હવે એક પ્રશ્ન થાય છે કે જો આપણે તેના સ્વરૂપજ હોઈએ—તેજ હોઈએ તો તેને આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ ? જાણનાર પોતાને જાણી શકતો નથી. હું દરેક વસ્તુને જોઈ શકું છું, પણ મને પોતાને—મ્હારા મુખને જોઈ શકતો નથી, તેજ પ્રમાણે આત્મા સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ, સત્યસ્વરૂપ, આ સર્વ દશ્યના મૂળ કારણરૂપ

છતાં સ્વતઃને જાણી શકતો નથી જે સ્વતઃને જાણવાની ઇચ્છા થાય તો પ્રતિબિમ્બદ્વારાજ તેમ થઈ શકશે. આપણું મુખ જેવાની ઇચ્છા થતા આપણને આરસીરૂપે એક મધ્યસ્થ વસ્તુની જરૂર પડે છે. તેમાં પ્રતિબિમ્બ પડતાં આપણે આપણું મુખ જેમ શકીએ છીએ, તેજ પ્રમાણે જીવાત્માને પણ પોતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય-પોતાનું મુખ જેવું હોય તો કોઈ મધ્યવર્તી વસ્તુની અપેક્ષા છે. આ મધ્યવર્તી વસ્તુમા પ્રતિબિમ્બ પડવાથીજ તે પોતાના સ્વરૂપને જેમ શકે છે, અન્યથા નહિજ આ વિશ્વ, જીવાત્માને પોતાના સ્વરૂપના જ્ઞાન માટે-પોતાના દર્શન માટે એક વિશાળ આરસી સમાન છે. તેને પોતાને જેવાની ઇચ્છા થતા પ્રથમ એકાદ સૂક્ષ્મ બીજકોષની યોજના કરી તેદ્વારા તે પોતાને જેવા લાગે છે, અને દૃષ્ટિ વિશાળ થતી જાય છે તેમ તેમ વધારે વિશાળ આરસીરૂપ વૃક્ષ, રોપા, પાષાણ, પથુપક્ષી ઇત્યાદિ સૃષ્ટિ કૃત્પન્ન કરી, આ આરસી ક્રમશઃ વધારે વધારે કિન્નત અને શ્રેષ્ઠ થતી જાય છે અને છેવટે તે કિન્નત સંપૂર્ણ-મુક્ત મનુષ્યમાં પોતાનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિમ્બ જુએ છે જેની રીતે કોઈ માણસને પોતાનું મુખ જેવું હોય અને પ્રથમ તે એકાદ કીચડથી ભરેલા ખાખો-ચીઆમા પોતાનું મુખ જુએ તો તેમા મુખની ઝાખી રૂપરેખાજ માત્ર દેખાય છે, આગળ જમ્મ સ્વચ્છ પાણીના એકાદ ઝરણમાં દૃષ્ટિ કરતાં તેને પોતાનું મુખ તેથી અધિક સ્વચ્છ જણાય છે, અને ધાતુના સ્થિર પાત્રમાના નિર્મળ જળમા જેવાથી તે પોતાના મુખનો રંગ અને આકાર વધારે સ્પષ્ટ જેમ શકે છે, અને બિલ્લોરીકાચના દર્પણમા તો તે ખરાબર તેના ખરા સ્વરૂપમા જણાય છે. મૂળ જેવું છે તેવુંજ જેવાની જે ઇચ્છા હોય તો બિલ્લોરીકાચની જ અપેક્ષા છે પૂર્ણત્વ પામેલું મનુષ્ય બિલ્લોરીકાચના સ્વચ્છ આરસા સરખું છે. પૂર્ણ મનુષ્યમા-મુક્તજનમાં તે સર્વજ્ઞ અને સર્વવ્યાપક

આત્માનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિમ્બ પ્રકાશે છે. વૃક્ષ, પાષાણ, સૂર્ય, ચન્દ્ર વગેરે વસ્તુઓ તરફ મનુષ્યો પૂજ્યભાવથી જુએ છે તેનું સત્ય કારણ હવે તમે સમજી શક્યા હશો. તેમજ સર્વ દેશોમા મહાત્માઓ પૂજ્યા છે, તેનું ખરૂં રહસ્ય શું છે એ પણ હવે તમે કળી શક્યા હશો. તમારી બુદ્ધિ ગમે તેવો લવારો કરે, સુધારો તમારી ભાવનાને ગમે ત્યાં લઈ જાય પણ સંપૂર્ણ મનુષ્ય કે જેનાં માન અને મદ નાશ પામ્યા છે, સર્વ તરફ જેમના અતકરણમા પ્રેમની ધારા વહે છે એવા મહાત્માઓને પૂજ્યા વિના-ઐમની પાસે તમારૂં મસ્તિક નમાવ્યા વિના તમે કોઈ પણ ક્રિયાયે રહી શકશો નહિ. 'બુદ્ધ અને પ્રીતિને લોકો પૂજતા હતા, પૂજે છે અને પૂજશેજ. સંપૂર્ણ તત્ત્વ-પરમાત્માના એ મહાત્માઓ સંપૂર્ણ પ્રતિબિમ્બ જેવા છે ઈશ્વરના મયધમા-ઈશ્વરની મહત્તાના સંયધમા આપણે ગમે તેટલી ઉચ્ચ ભાવના રચીએ, પણ એ ભાવના આ પ્રત્યક્ષ પરમેશ્વર સ્વરૂપ સાધુ પુરૂષો પાસે નથી જાય છે. મુક્ત પુરૂષમા જીજ્ઞાસાની અને અહભાવની વૃત્તિ શાન્ત પામી જાય છે. પવન વિનાના સ્થાનમા રહેલા દીપકની પેઠે તેની મનોવૃત્તિ સ્થિર થઈ જાય છે માયાની ભ્રમણાના સ્વરૂપો-સસારના મોહની વાસનાઓ તેના અતકરણને સ્પર્શ કરી શકતી નથી તેની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ તે પરમાત્મામા વિહાર કરે છે ભૂતકાળમા હું તેજ હતો આજે હું તેજ છું અને ભવિષ્યમા પણ હું તેનાથી ભિન્ન થનાર નથી એવી સ્થિતપ્રજ્ઞા જન્યુત થઈ તે પોતાને હરિરૂપ માને છે. અહિં તમે પ્રશ્ન કરશો કે મુક્તિમા બંધન શા માટે ? જો મનુષ્ય સ્વભાવતઃ ત્રિકાળાબાધત પરમતત્ત્વમા સ્થિત હોય તો માયાની જાળમાં તે કેવી રીતે બંધાઈ જાય છે ? સંપૂર્ણ મનુષ્ય અસંપૂર્ણ શી રીતે થાય છે ? કુદરતને પોતાની સત્તામા રાખનાર સત્તાધીશ પ્રકૃતિજન્ય વાસનાઓનો ગુલામ શી રીતે થાય છે ?

અદૈતવાદી આ પ્રશ્નોત્તો ઉત્તર આપતા કહે છે કે, તે બધનમાં હોતોજ નહિ. બિન્ન બિન્ન આકારના અને રંગના વાદળા આકાશ ઉપર ચઢી આવે છે, કાલુભર ત્યા રહે છે અને ઉડી જાય છે છતાં આકાશ તો વાદળ સમયે તેમજ તેની પહેલાં પણ ત્યાજ હતું અને વાદળ પસાર થઈ ગયા પછી પણ ત્યાજ અને તેવીજ સ્થિતિમા રહે છે આકાશમા જરા પણ ફેરફાર થતો નથી. વિકાર પામનાર-ગતિ કરનાર માત્ર વાદળજ છે તેવીજ રીતે તમે મૂળમા સંપૂર્ણ છો-હમણાં સંપૂર્ણ છો અને સંપૂર્ણ રહેવાના છો તમારા એ સ્વભાવમા રૂપાન્તર કરી શકવા કોઈ વસ્તુ સમર્થ છે નહિ, અને થનાર પણ નથી. હું પૂર્ણ છું કે અપૂર્ણ છું, આ મને મળ્યું અને આની મને જરૂર છે, હું પુરૂષ છું કે સ્ત્રી છું, હું પાપી છું કે પવિત્ર છું, હું મન છું કે 'મુદ્ધિ' છું, આ સર્વ આભાસ માત્રજ છે તમે વાસ્તવિક રીતે મન નથી, 'મુદ્ધિ' નથી, સ્ત્રી કે પુરૂષ નથી તમે અપૂર્ણ નથી, તમને કંઈ મળ્યા જેવું નથી, તેમ તમને કશાની આવશ્યકતા પણ નથી. તમે આ સૃષ્ટિના પાલક છો, નેતા છો, છે અને થશે તે સર્વ ઉપર તમારી-તમારા આત્માની સત્તા છે સૂર્ય, તારા, ચન્દ્ર અને નાનાવિધ પૃથ્વીઓ એ સર્વ તમારી સત્તાને વશ વર્તે છે તમારો આત્મા-તમે પોતે હોદ્દાનેજ આ સૂર્ય પ્રકાશે છે, તારાઓ પોતાના શાન્ત કિરણો પ્રમાણે છે અને પૃથ્વી સુન્દર અને રમ્ય વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. આ સર્વ પ્રકૃતિની રમ્યતા, તારા, સૂર્ય, વનસ્પતિ અન્યોન્ય સાથે એકતાનથી વર્તે છે. નિર્મળન્યાય અને નીતિ તેના દરેક દરેક નિયમમા પ્રતિત થાય છે એ તમારા આત્માનોજ પ્રભાવ છે તમે સર્વમાં છો-નહિ ' નહિ ' તમે સર્વમય છો ' હવે હું તમને પ્રશ્ન કરું કે તમે કોનો આદર કરશો ? અને કોનો અનાદર કરશો ? આ આત્માનું જ્યારે જ્ઞાન થાય છે ત્યારે માયાનો આભાસ, દીપક થતા અધકાર નાસી જાય તેમ નાસી જાય છે.

હિન્દુસ્તાનના એક નિર્જન અરણ્યમાં હું એકવાર પ્રવાસ કરતો હતો, એ અરણ્યમાં આશરે એક માસ સુધી મહે પ્રવાસ કર્યો હતો. મહારા પ્રવાસ દરમ્યાન અત્યંત સુદર દેખાવો મહારા જોવામાં આવ્યા હતા. અનેક સુદર સરોવરો, હરિયાળી જમીન, સ્ફટિક જેવા જળમાં પડતું વૃક્ષોનું પ્રતિબિમ્બ વગેરે દેખાવો અત્યંત મનોહર હોય છે એકવાર મને અત્યંત તૃપ્તિ લાગી અને એક સરોવર પાસે જઈ મહારી તૃપ્તિ મટાડવાની મહારી ધૃષ્ટિ થઈ, પણ હું તે સરોવર પાસે પહોંચ્યો કે તે અદૃશ્ય થઈ ગયું. તરતજ મ્હારા મગજમાં એક વિચાર ઉત્પન્ન થયો અને મહારી ભૂલ મને સમજાઈ ગઈ મહે જોયેલું જળ અને સરોવર તે વાસ્તવિક જળ કે સરોવર નહોતું, તે તો માત્ર મૃગજળ હતું. મહે મૃગજળના સળધમાં પુસ્તકોમાં વાંચ્યું હતું પણ તે પુસ્તકીય જ્ઞાન માત્ર હતું હમણા પણ એક મામ સૂધી આ અરણ્યમાં હું રોજ મૃગજળ જોતો હતો પણ જ્ઞાનપૂર્વક મને તેની ખાતરી થઈ નહોતી આગળ પ્રવાસ કરતા પીજે દિવસેજ મને એક મૃગજળ, સુદર હરિયાળી ભૂમિ અને વૃક્ષ પ્રતિબિમ્બ વગેરેનો દેખાવ દૃશ્ય થયો, પણ હવે હું ભૂલ ખાઉં એ અશક્ય હતું હું તરતજ સમજી ગયો કે એ મૃગજળ છે. હવે હું એની સમીપ જાઉં અગર તેમાંથી જળપાન કરી મહારી તૃપ્તિ ટાળવાનો વિચાર કરું એ બનવાજોગ નહોતું હવે એ આભાસ મને આભાસરૂપે જ જણાતો હતો તેરીજ રીતે માયાનો આ આભાસ પણ જ્ઞાન અને અનુભવની પ્રજ્ઞા જગૃત થતા અધિકારની પેઠે ઉડી જાય છે. દરેક મનુષ્યને એક વખત એવો અવશ્ય આવે છે કે જ્યારે આ સસાર, આ વિશ્વ અને તેનો વ્યવહાર તેના મનથી નહિવત્ થઈ જાય છે આપણો આત્મા, આપણું મન, આપણી બુદ્ધિ એ વ્યવહારથી નિવૃત્ત થઈ “તુંડી” “તુંડી”ના પ્રેમજ્ઞાનમાં મસ્ત થઈ જાય છે. એજ જ્ઞાનની સ્થિતિ છે તત્ત્વજ્ઞાન

કદમ્બિધ્યાવાદ કે કેવળ વાર્તાનો વિષય નથી. ખરૂં તત્ત્વજ્ઞાન થતા આ શરીર-શરીરજન્ય વ્યવહાર-સમસ્ત વિશ્વ આપણી દૃષ્ટિ પાસેથી ઉડી જાય છે. હું શરીરધારી છું, મને મન છે એ ભાવના પણ ઉડી જાય છે. અત્રે કોઈ શકા કરશે કે આ પ્રમાણે વ્યવહારથી મુક્તિ થતા મુક્ત સાધુપુરુષનું શરીર રહેવાની પણ શું આવશ્યકતા છે ? ખરી રીતે તેને શરીર પણ નથી તથાપિ કુભારનું ચક્ર જેમ પાત્ર તૈયાર થઈ ગયા પછી પણ ગતિના બળને લીધે થોડો વખત ચાલ્યા કરે છે તે પ્રમાણે કર્મ-પ્રારબ્ધ શોષ હોય ત્યાં સૂધી શરીર રહે છે મુક્તજનને શરીર હોવા છતાં શરીરના બંધનો તેને દુખ કે શરીરની શાન્તિ તેને સુખ ઉત્પન્ન કરતા નથી. સસારની દૃષ્ટિથી તેને સુખ કે દુખ, શાન્તિ કે અશાન્તિ દેખાય છતાં તેનું મન તે ઉભય દ્વંદ્વોમા સમાન છે. તેને સુખમા શાન્તિ નથી અને દુખમા શોક નથી. આ પ્રમાણે પ્રારબ્ધ કર્મોનો ભોગ કરી મુક્ત આત્મા મર્તાત્મામા એકતાનતા અનુભવે છે પછી તેને જન્મ કે મરણ નથી મુક્તજન સસારને જુએ છે, સસારમા વિહરે છે, પણ તેના બંધનમા બંધાતો નથી તે સમારને તેના ખરા સ્વરૂપમા-મૃગજળ-રૂપે જુએ છે. સસારના દુખ તેના મનથી દુખ નથી, સસારના સુખ તેના મનથી સુખ નથી કોઈવાર દુખના પ્રસંગમા-આપણી દૃષ્ટિથી જણાતા મહાન સકટના વખતમા, પણ તમારા હૃદયમાથી એજ ધ્વનિ નીકળતો હશે કે “એ મૃગજળ છે” આ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થનારને આપણે જીવનમુક્ત કહીએ છીએ તેનું જીવન છતાં તજ્જન્ય વ્યવહાર છતાં તે નિર્લેપ છે તે તેનાથી મુક્ત છે. જ્ઞાનના જ્ઞાસુ-તત્ત્વના જ્ઞાસુના જીવનનો આ એકજ હેતુ હોય છે કે જીવનમુક્તિ પ્રાપ્ત કરી જરા પણ આકર્ષણ વિના-રચ પણ લોભ કે મોહ વિના જે રહી શકે તેજ ખરો જીવન મુક્ત કહી શકાય. આ સ્થિતિને

શાસ્ત્રકારો જળકમળની સ્થિતિ સાથે સરખાવે છે. જળમા રહ્યા છતાં જેમ કમળને જળ સ્પર્શ કરીશકતું નથી તેવીજ રીતે જીવનમુક્ત સસારમાં રહ્યા છતાં સસારના વિષયોથી લેપાતો નથી મનુષ્યોમા । નહિ, નહિ, પ્રાણી માત્રમા આવા મહાત્માઓનું મ્થાન ઉચ્ચત્તમ છે, કારણ કે જીવનધારીએ જે પુરુષાર્થ કરવાનો છે, તેના અતિમ લક્ષ્યને તેઓ પામ્યા છે. તેઓ પરમાત્માને પામ્યા છે તેમણે જ્ઞાન અને અનુભવથી જાણ્યું છે કે પરમાત્માથી તેઓ ભિન્ન નથી જ્યાં સુધી તમે પોતાને તેનાથી ભિન્ન માનો છો ત્યાં સુધીજ ભય તમને સ્પર્શી શકે છે જ્યાં તમે તેની માથે એકતાનતા પામ્યા—જે લાણે તમે અનુભવથી જોઈ લીધું કે હરિથી તમે આભિન્ન છો—તેજ લાણે ભય તમારાથી દૂર ખસી જાય છે. ભય તમને સ્પર્શી શકવા અસમર્થ છે, આવી સ્થિતિમા દષ્ટા કોણ અને દશ્ય કોણ ? પૂજક કોણ અને પૂજ્ય કોણ ? વક્તા કોણ અને શ્રોતા કોણ ? જ્યાં દૃઢ છે ત્યાંજ ભેદ છે. યન્ન હિ દ્વૈતમિવ ભવતિ તદિતર इतरं पश्यति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतरं रसयते तदितर इतरमभिवदति तदितर इतरं श्रृणोति यन्न त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्તत्કેन कं पश्येत्तत्કેन कं जिघ्रत्કેन कं रसयेत्કેन कमभिवदेत्કેन कं श्रृणुयात् (બ્રહ્મદારણ્યકોપનિષદ ૫-૧૫) ઉપનિષદ પણ એજ ગાન કરે છે જ્યાં શ્રોતા અને વક્તાનો ભેદ નથી, જ્યાં પૂજક અને પૂજ્યનો ભેદ નથી, એવી અભેદ સમાધિ તેજ બ્રહ્મ છે એકવાર આ સ્થિતિને પામેલો મનુષ્ય સસારમા પુનરાવર્તન પામતો નથી. અત્રે કોઈ પ્રશ્ન કરશે કે ત્યારે આ જગતનું શું ? જગતને આપણે શું ઉપયોગી થઈ શકીશું ? પરંતુ આવા પ્રશ્નને અવકાશજ એછો છે. એક બાળક એમ કહે કે, “અરે રે હું મ્હોટો થઈશ તો આ મ્હારા ઢીંગલાને પૂતળાનું શું થશે ? અરે રે મ્હારી

ખાવાની પૂરી શુ એમજ પડી રહેશે' માટે હું આ બાળકને બાળક રહું તેમાં શુ ખોટું ?" આવી વિચાર સકલના જેમ અસ્થાને છે તેવીજ રીતે અમુક જીવનમુક્ત થતા દુનિયાને ગેરલાભ થાય એમ માનવું એ પણ અસ્થાને છે આ જગત' એતો હતુંજ નહિ, હશે પણ નહિ, અને હમણા પણ નથી આત્મસ્વરૂપ જાણતા-આત્માનો સાક્ષાત્કાર' થતા આપણને યત્રયત્ર મનોયાતિ તત્રનત્ર સમાધય, તેમ જ્યા જ્યા મન જશે ત્યા પ્રભુનાજ દર્શન થશે. આત્મા વિના જગતમા ખીન્ન કંઈ દેખાશેજ નહિ જ્યા જગતજ નથી-જગતમાં દેખાતા આ વિવિધ રંગ અને આકાર મ્હા'નની વસ્તુઓ જેવા નાશ-વત છે-જગતના કોઈ પણ પદાર્થને વાસ્તવિક અસ્તિત્વજ નથી, ત્યા જગતના દુખો, આફતો, દુષ્ટતા કે કપટની સાથે જ્ઞાનીને શુ સબધ છે ? જ્યાં આ તમારા અનંત વિશ્વનું કે તેના સુધારા અને કુધારાનું અસ્તિત્વજ ઉડી જાય છે ત્યા તેમા સત્ અને અસતનો વિવેક વળી કોણે કરવાનો હોય ? જ્ઞાનયોગીઓએ આપણને એજ શિક્ષણ આપ્યું છે વીરનાથી મુક્તિને માટે પ્રયત્ન કરવો-આપણા વિચારો-આપણા આત્મા આપણી બુદ્ધિને જ્યા લઈ જાય ત્યા જતા દેવી-વિવેકસપન્ન બુદ્ધિના કથનનો યથાર્થ અમલ કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે જ્ઞાન પામવું-મુક્ત થવું એ વાત કંઈ સરળ નથી વ્રતિઓ, ઇચ્છાઓ અને વાસનાઓનો મૂળમાથી ક્ષય કરવો-તેના પરિણામને ઉત્પન્ન થતા અટકાવવા એ સહેજ વાત નથી આ શરીર હું નથી. આ શરીરનો નાશ થાય તેમા મને શા માટે સ્પૃહા હોવી જોઈએ ? ભલે તે ગમે તેટલા સુખો અગર હું ખોનું સાધન હોય તેથી મને શુ ?

હું આ શરીર નથી, એમ ધારી શરીરજન્ય સર્વ વિચારોનો આત્મજ્ઞાનીએ ત્યાગ કરવો ઘટે છે આ પ્રકારની તત્ત્વજ્ઞાનની ભાવના

ઉપરથી કેટલાક લોકો ઘણા વિચીત્ર પ્રકારના પ્રશ્નો કરે છે. એક જણ કહે કે, “હું શરીર તો નથી એટલે મ્હારૂં માયુ કુંખનું ન જોઈએ” આ પ્રશ્ન તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી બાળકની એવા જેવો જણાય છે. જો આ શરીરનું અસ્તીત્વજ આભાસમાત્ર હોય તો માયુ શું અને કુંખનું શું? એવા હજારો દેહ આવે અને જાય, એવા હજાર માથા કૃત્ત્રિય થાય અને નાશ પામે, તેની સાથે આત્માને શું છે? શ્રી શંકરાચાર્ય ભગવાન કહે છે કે,—

**નમે મૃત્યુ શંકાનમે જાતિભેદ પિતાનૈવમેનૈવ માતાન જન્મ ।
નબન્ધુર્નમિત્રં ગુરુર્નૈવ શિષ્યશ્ચિદાનંદરુઃ શિવોહં શિવોઽં ॥**

મને જન્મ નથી તેમ મરણ પણ નથી, મને માતા નથી પિતા નથી, અને શત્રુ નથી તેમ મિત્ર પણ નથી, તે સર્વ મ્હાગમાજ છે હુંજ મ્હારો મિત્ર કે શત્રુ છું. હું સત્ત્વિદ્ આનંદરૂપ શિવ છું આ સર્વ જગત જ્યાં મ્હારૂં હોય, ત્યાં આ એક શરીરની ચિન્તા કરવી એ શું કહેવાય? જો મ્હારા એક હજાર શરીરો જવરાદિથી પીડિત હોય તો લાખો અને કરોડો એવા પણ છે કે જે સંપૂર્ણ આરોગ્ય અને બળવાન છું જો એક હજાર શરીરોમા હું ક્ષુધાતુર રહું છું તો બીજા લાખોમા મને સુખોજન પ્રાપ્ત થાય છે જો હજારો શરીરોમા હું રક જુ તો હજારો શરીરોમા હું રાજના વૈભવોનો ભોક્તા છું મ્હારે કોની પ્રગ સા કરવી? ને કોની ચિન્તા કરવી? જ્યારે હું જાણુ છું કે સર્વ શરીર મ્હારા પોતાનાજ છે, તો હું કોને ચાહું અને કોને ધિક્કારૂં? જ્યાં જ્યાં મ્હારી દૃષ્ટિ જાય છે ત્યાં સર્વસ્વ મને મ્હારૂં પોતાનું જ જણાય છે હું કોઈને ચાહતો નથી તેમ કોઈને ધિક્કારતો નથી બીજાને વખાણું તો હું પોતાને વખાણું છું અને બીજાને ધિક્કારૂં તો પણ હું મને પોતાનેજ ધિક્કારૂં છું. હું પોતેજ બધાઉં છું અને પોતેજ મુક્ત થાઉં છું. આવી જેના હૃદયની સ્થિતિ છે તેજ જ્ઞાની છે—તેણેજ હૌમત અને

પરાક્રમથી સર્વ પુરૂષાર્થ મિદ્ધ કર્યા છે કદાચ સમસ્ત વિશ્વનો નાશ થાય તોપણ તેના મનના અખંડિત આનંદમા જરા પણ ન્યૂનતા થતી નથી. તે પ્રેમથી હાસ્ય કરે છે તે જાણે છે કે જેને લોકો નાશ પામેલુ માને છે તે વાસ્તવિક રીતે હતુજ નહિ. આ સર્વ મૃગ-જળ-આભાસ માત્ર છે. જગત જય છે-નાશ પામે છે પણ તે ક્યા જય છે ?

આ જ્ઞાનમાર્ગના વ્યવહારીક સ્વરૂપનો વિચાર કર્યા પૂર્વે આપણે એક તાર્કિક પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ શરૂઆતથી તે હમણાં સુધીના વિવેચન ઉપરથી એટલુ સમજાયુ હશે કે આ ભાવના ન્યાયવી વિરૂદ્ધ નથી. જે મનુષ્ય વિચાર કરવા બેસે-બુદ્ધિ અને વિવેક-પૂર્વક જે તે તર્ક કરે, તો અવશ્ય તેને સમજાય કે સર્વત્ર માત્ર એકજ અવિનાશી તત્ત્વ છે. બાકી સ સાર સમસ્ત નાશવત અને તેથી મિથ્યા છે. આ ભાવનાના રીકાર સિવાય તર્કને શાન્તી પામવાનુ અન્ય કોઈ સ્થાનજ નથી શ્રદ્ધાથી તમારે ગમે તેમ માની લ્યો, પણ તર્ક તો તમને એજ વાત મનાવશે.

હવે અત્રે એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે જે અનંત, સ્વય-પૂર્ણ અને આનંદમય સન્નિદાનદ સ્વરૂપ છે તેમા આ વિશ્વરૂપી ભ્રમણા કે આભાસની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ ? આ પ્રશ્ન જગતના આરબથીજ અનેક સ્થળે અનેક રીતે ચર્ચાઓ છે. પ્રાકૃત ભાષામા આ પ્રશ્ન આ શબ્દોમા પૂછી શકાય કે આ વિશ્વમા પાપની ઉત્પત્તિ શાથી થઈ ? સ્વય પ્રકાશ પરમાત્મામા ભ્રમણા ક્યાથી ? એ તાત્વિક પ્રશ્ન છે. સાર બન્ને પ્રશ્નોનો એકજ છે અને તેનો ઉત્તર પણ એકજ છે. જગતની ઉત્પત્તિ પછીથી તૈયાર થયેલા તત્ત્વગ્રન્થોનુ તારતમ્ય જોવામાં આવે તો જણાઈ આવે કે આ પ્રશ્ન વિચારકોને છેક જગતના ધર્મ સાહિત્યના આરબમા ઉદ્ભવ્યો છે. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર બહુધા બધાં

ધર્મશાસ્ત્રોએ આપ્યો છે, ખ્રીસ્તિધર્મશાસ્ત્રમા આદમ અને ઇવાએ પાપત્રક્ષનુ ૫૭ સેનાનના ભોળવવાથી ખાધુ, જેથી જગતમા પાપની ઉત્પત્તિ થઇ એવો ખુલાસો છે. આ ખુલાસો બાળકોના મનનુ સમાધાન કરી શકે. શ્રદ્ધાળુ-ધર્મ ભોળા લોકો કદાચ એક કથા તરીકે તેનો સ્વીકાર કરી લે, પણ વિવેકસપન્ન ખુદ્દિને તે સતુષ્ટ કરી શકે તેમ નથી. શાસ્ત્રીય ખુદ્દિને માટે તો શાસ્ત્રીય વિચારનીજ જરૂર છે. શાસ્ત્રીય રીતિથી પ્રશ્ન એ થશે કે, “પૂર્ણ સ્વય પ્રકાશરૂપ સચ્ચિદાનંદમા આ ભ્રમણા કિવા આભામનો આવિર્ભાવ કયાથી ?” આ પ્રશ્નને બીજા શબ્દોમા મૂકવામા આવે તો એમ કહી શકાય કે, “જે સ્થળ, કાળ અને ઉપાધિથી અબાધિત હોઈ સર્વ કારણોથી પર છે, તેમા આ કારણ કાર્યજ પર પરાડપી પ્રકૃતિનો આવિર્ભાવ કયાથી ?” આ પ્રશ્નના શબ્દો ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવાનુ છે. એક બાજુ આપણે માનીએ છીએ કે તે કારણથી પર છે, અને બીજી બાજુ આપણે પ્રશ્ન થાય છે કે તેમા કારણ કાર્યની પરપરા કયાથી ? જો તે કારણ કાર્યથી પર હોય તો તેમા કારણ કાર્યનો ઉદ્ભવ એ વદતો વ્યાધાત-ભાષા વિરોધજ છે. કારણ કાર્ય હોય, ત્યા મુધીજ આ પ્રશ્નને અવકાશ છે જો શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી એમ સિદ્ધ થતું હોય કે પરમાત્મા કારણ અને કાર્યથી પર છે, તો તેમા કારણ કાર્યની ઉત્પત્તિ હોઈ શકેજ નહિ એ પ્રશ્નજ અશાસ્ત્રીય ઠરે છે. જ્યા મુધી કારણ કાર્યની હદમા અમુક વસ્તુ હોય ત્યા મુધીજ શાસ્ત્રો તેને વિવેકની કસોટીપર ચઢાવી શકે છે જ્યા કાર્ય પણ નથી અને કારણ પણ નથી ત્યા તર્ક શાનો ? આપણા પ્રશ્નોત્તરનો વ્યવહાર આપણા વ્યવહાર પરત્વે છે, તેનાથી પર જવુ હોય એટલે કે કારણકાર્યથી પર એવી વસ્તુને સમજવી હોય તો તે વસ્તુમાજ દૂબકી મારવાની અને લવણની પૂતળીની પેઠે સાગરમાં સાગરરૂપ થઈ જવાની જરૂર છે. જ્યાં મુધી આપણે એ તત્ત્વનો

અનુભવ કર્યો નથી—જ્યા સુધી આપણે એ રસનો સ્વાદ ચાખ્યો નથી, ત્યા સુધી સર્વ તર્ક વ્યર્થજ છે રોગીની અવસ્થામાં તો વ્યાધિ ટાળવાના ઉપાયો કરવા એજ શાણપણ છે. તે વખતે વૈદકનો અભ્યાસ કરવા બેસવું એ યોગ્ય નથી.

આ પ્રશ્નને શાસ્ત્રીય પરિભાષાની ખટપટથી મુક્ત કરવામા આવે તો તેનું સ્વરૂપ કંઈક સમજાય તેવું થઈ શકે છે. વ્યવહારિક દૃષ્ટિથી આ પ્રશ્નનો વિચાર કરવામા આવે તો પ્રશ્ન એ થશે કે, “આ બ્રમણા—આ માયા ઉત્પન્ન કરનાર કોણ છે ?” શું આ બ્રમણા ઉત્પન્ન કરનાર તે પરમ સત્ય પોતે છે ? નહિ, તેમ તો નજ હોઈ શકે. બ્રમણા હોય ત્યાથી બ્રમણાની ઉત્પત્તિ સંભવે છે, રોગ હોય—અવ્યવસ્થા હોય ત્યાથીજ રોગની ઉત્પત્તિ થાય છે આરોગ્યમાંથી રોગ થાય એ કોઈ પણ રીતે સંભવીત નથી. પાણીમા મોજની ઉત્પત્તિ થાય છે, પણ મોજ તો પાણીજ છે. કારણ અને કાર્યમા ભિન્નતા હોવી અશક્ય છે. જેવું કારણ તેવુંજ કાર્ય હોવું જોઈએ જો કાર્ય બ્રમણા હોય, આભાસ હોય તો તેનું કારણ પણ બ્રમણાત્મક કે આભાસાત્મકજ હોવું જોઈએ. ત્યારે આ બ્રમણાને ઉત્પન્ન કરનાર કોણ ? ઉત્તર મળશે કે બ્રમણાજ બ્રમણાને ઉત્પન્ન કરનાર છે, અને તે બ્રમણાને ઉત્પન્ન કરનાર કોણ ? ઉત્તર—બ્રમણા આ પ્રમાણે અસંખ્ય પ્રશ્નો કરે પણ ઉત્તર એકને એકજ આવશે છેવટ સુધી એજ બ્રમણાની સાકળ લાખાતા, બ્રમણા પણ અનાદિ સિદ્ધ ઠરશે. હવે એક બીજો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. બ્રમણાને આપણે અનાદિ માની લઈએ, અને આત્મા પણ અનાદિ છે એમ આપણે સિદ્ધ કરી ગયા છીએ હવે જો આમ બે અનાદિ તત્ત્વો થતા હોય તો **एकमेवा द्वितीयम्** આ જે અદ્વૈતમતનું મૂળ સૂત્ર તે નિષ્ફળ થવા જાય છે ? આ સર્વ અવ્યવસ્થાને ટાળવા અમારો ઉત્તર એજ છે કે, જ્યાં બ્રમણા નામ

પડયુ ત્યાં અસ્તીત્વજ રહેતું નથી. બ્રમણ એટલે બ્રમણજ. આપણે જીવનમાં અનેક પ્રકારના અનેક સ્વપ્ન જોઈએ છીએ પણ તેથી આપણા જાગૃત જીવનમાં કિચીત પણ ફેરફાર થતો નથી સ્વપ્ન દેખાય છે-આવે છે-જાય છે પણ જીવનની અપેક્ષામાં તેનું અસ્તીત્વ છે એમ આપણે કહી શકીશું નહિ એક તરફ જેને આપણે બ્રમણ કહીએ તેનું કરી અસ્તીત્વ માનીએ એ ન્યાય પુર સર ન કહેવાય. જેથી પરમાત્મા-સર્વિદાનદ એજ માત્ર એક પરબુ અસ્તીત્વ છે એમ માનવું વધારે શ્રેયસ્કર અને શાસ્ત્રીય છે, અને મનુષ્યનું ખરૂં અને મૂળ સ્વરૂપ એજ છે એમ અદ્વૈતમત જણાવે છે.

હવે વ્યવહારની દૃષ્ટિથી અહિં એક પ્રશ્ન સભવે છે જે આ સર્વ એકજ છે-સર્વિદાનદ છે તો આ નાના પ્રકારના ધર્મ, નાના પ્રકારના પથ-મતમતાંતર, વિવિધ પ્રકારની પૂજાવિધી એ સર્વ ઘડ-મથલનો ભાવાર્થ શો ? આ સર્વ ઘડમથલ પણ રહેવાની જરૂર છે. તર્કની દૃષ્ટિથી આ સર્વ એકજ છે એમ આપણે સમજી શકીએ, તથાપિ આ ગુપ્તતમ, આ ઉચ્ચત્તમ તત્ત્વનો એકાએક સર્વને સાક્ષાત્કાર થઈ જાય એ શક્ય નથી, અને જ્યાં સુધી એ તત્ત્વનો-પરમાત્માનો-પરમાત્માના દિવ્ય પ્રકાશનો મનુષ્ય અનુભવથી સાક્ષાત્કાર ન કરી શકે, ત્યાં સુધી પ્રકાશ શોધવાને, પ્રકાશ કરવાને અધિકારમાં રખડતા-કોઈ મનુષ્યને જેમ ફાદા મારવા પડે તેમ આ વિવિધ પૂજા-વિધીરૂપી ફાદા મારવાની તેને અવશ્ય જરૂર પડશે. આ સમસ્ત વિશ્વસ્વરૂપને પરમાત્મારૂપે-સર્વિદાનદ રૂપે તે જોઈ શકે નહિ ત્યાં સુધી માયાની બ્રમણનો અધિકાર તેના ઉપર અવશ્ય રહેશેજ. માયાથી પર જતાં-દેશકાળાદિ ઉપાધિથી પર જતા માયાના બંધનો તૂટી જાય જાય છે, ત્યારેજ આ ધર્મ અને કર્મ, આ મતો અને ક્રિયાઓ સર્વ બંધનરૂપ જણાય છે. માયામાં રહી મનુષ્યને મુક્તિનું ગમે તેટલું

ગ્ન થાય તથાપિ તે માત્ર પુસ્તકીયગ્ન છે—એક પ્રકારનો વ્યર્થ વાદ છે. માયાના બધનો અત્યન્ત દૃઢ હોય છે, અને જ્યાં સુધી તેમાં આપણે જકડાયલા રહીએ ત્યાં સુધી કાર્ય કારણની પરપરાનો ત્યાગ થવો અશક્ય છે. તમારો એક એક વિચાર—તમારી એક એક ઇચ્છા કાર્ય અને કારણ સાથે જોડાયલા છે, ઇચ્છા અને વિચારમાં રમણ અને મુક્તિની વાતો કરવી એ મિથ્યાવાદ છે કેટલાકો એમ માને છે કે ઇચ્છા સ્વતંત્ર છે પણ વાસ્તવિક તેમ નથી. ઇચ્છા પરતંત્ર છે. સમ્યક્દાનદનો અશબ્દ માયાના ઘરમાં પ્રવેશ કરી અહીં તાને જગૃત કરે છે, જેમાંથી ઇચ્છા અને બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. એ બુદ્ધિ—માયાના બધનમાં સમ્યક્દાનદનો અશ બધાયલો છે. તે સ્વતંત્ર નથી. તેના ઉપાદાન કારણને લઇને તે અસ્તિત્વમાં છે. સ્વરૂપમાં કહેવાનો બાવાર્થ એજ કે અણુથી તે મહત્ત્વ પર્યન્ત વસ્તુમાત્ર માયાના બધનથી જકડાયેલી છે, અને જ્યાં માયા છે ત્યાં સ્વાતંત્ર્ય નથી.

જેવી રીતે એક પાપાણુ કે આ ટેબલ કેવળ પરતંત્ર છે, તેવીજ રીતે તમારો પ્રત્યેક વિચાર, તમારો પ્રત્યેક શબ્દ, તમારી પ્રત્યેક કૃતિ અને તમારું મન પણ કેવળ પરતંત્ર છે. હું આ ક્ષણે બાપણુ કરું છું, અને તમે સર્વ સાબળો છો, એ ઉભય કાર્યો દેરાકાળ અને ઉપાધિની મર્યાદામાં થાય છે. માયાથી પર ગયા સિવાય—માયાના બધનો તોડયા સિવાય મુક્તિની પ્રાપ્તિ થવી અશક્ય છે. માયાથી સ્વતંત્ર થવામાજ આત્માની સ્વતંત્રતા છે અહીં કારણન્ય ઇચ્છાઓથી આપણે પોતેજ આપણી અધ્યાત્મિક સ્વતંત્રતાને બધનોથી ઝકડી લીધી છે, આ વાત સૂક્ષ્મ બુદ્ધિના મનુષ્યોથી સહજમાં સમજાય તેવી છે. વિચાર અને વિવેકથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે આપણે મુક્ત નથી—પણ બધનમાં છીએ, અને એમ જણાયા છતાં આપણી પ્રત્યેક ઇચ્છામાં એવો ધ્વનિ સભળાય છે કે આપણે સ્વતંત્ર છીએ. દરેક ક્ષણે આપણી એવીજ ભાવના હોય

છે કે આપણે સ્વતંત્ર છીએ-દરેક કામ કરવા આપણે સ્વતંત્ર છીએ. આ ભાવના જે નાશ પામે તો આપણે કંઈ પણ કામ કરવા શક્તિવાન થઈ શકીએ નહિ. કોઈપણ કાર્યનો વિચાર થવાની સાથેજ આપણે એ કામ કરવા સ્વતંત્ર છીએ એવો વિચાર તેના મૂળમાં રહેલો છે. આપણે એકવાર કહી ગયા કે આપણી ઇચ્છા સ્વતંત્ર નથી. અનુભવ એમ કહે છે કે સ્વતંત્રતાની ભાવના વિના કોઈ પણ કાર્ય શક્ય નથી, ત્યારે ખરી સ્વતંત્રતા કંઈ? આપણી અહંકારજન્ય ઇચ્છામાં જે સ્વતંત્રતા દેખાય છે તે વાસ્તવિક નથી. જેમ વાદળથી ઘેરાયેલા આકાશમાં લીલવર્ણ આકાશની માત્ર કલ્પના થાય તેમ અહંકારજન્ય સ્વતંત્રતા એ તો સ્વતંત્રતાનો આભાસજ માત્ર છે. ખરી સ્વતંત્રતા-સ્વચ્છ આકાશ તો એ વાદળોની ઘટાથી પર છે. આ માયાની વચ્ચે-આ વ્યવહારજન્ય અથડાઅથડીની વચ્ચે, આ મૃગજાળની ભ્રમણામાં, આ મન ઇન્દ્રિય અને વ્યવહારની મારામારીમાં ખરી સ્વતંત્રતાનું અસ્તિત્વ હોવું શક્ય નથી. અમરવત્ આ દૃશ્યો-ક્ષણમારમતા, ક્ષણમા હસતા, ક્ષણમા રડતા આ ઇન્દ્રિયજાળ દેખાવો-એજ આપણો સસાર છે. સ્વપ્નમાં આપણે એવો દેખાવ જોઈએ કે વીસ માથાવાળો એક રાક્ષસ આપણને પકડવાને પાછળ પડ્યો છે, અને આપણે ભયથી કપતા નાસીએ છીએ, આ દેખાવ જ્યારે આપણે જોતા હોઈએ તેજ સમયે તે અસત્ય કિંવા આભાસ છે એમ આપણે સમજી શકતા નથી. તેજ પ્રમાણે આ સસાર પણ એક સ્વપ્નજ છે. જોને આપણે નિયમ કહીએ છીએ તે વાસ્તવિક રીતે કાર્ય કારણના આઘાત પ્રત્યાઘાતનું પરિણામ છે. સ્વપ્નસ્થિતિમાં-અજ્ઞાનતામાંજ આપણે તેને સ્વતંત્ર માનીએ છીએ. વિશ્વનો સર્વ વ્યવહાર નિયમાનુસાર છે એમ આપણે કહીએ છીએ-કોઈવાર તેને સર્વવ્યાપી નિયમો એમ પણ આપણે કહીએ છીએ, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તેની સર્વવ્યાપકતા

અને નિયમીતતા જ્યાં સુધી આ સ્વપ્ન છે ત્યાં સુધીજ છે. આ પ્રમાણે વિશ્વકલ્પના પણ જો આભાસ માત્રજ હોય, તોપણ તર્જન્ય નિયમો અને વ્યવહારનું શું જ પૂછવું ? અનેક રીતે-અનેક રૂપે આ દેખાતું વિશ્વ અને તર્જન્ય આ વિવિધ ઘટનાઓ કેવળ કાર્ય કારણ પરંપરાનું પરિણામ છે “કાગનું બેસવું અને ડાળનું પડવું” એ આપણામાં કહેવત છે તેમાં કાગળના બેસવાથીજ ડાળ પડે છે એમ માનવું વાસ્તવિક નથી, એજ રીતે જગતની અનેક ઘટનાઓની સભાવના થાય છે. આપણે અનુભવથી એની અવાસ્તવિકતા જાણી શકતા નથી, કારણ કે આપણે પોતે પણ એ જગતભ્રમમાં ફસાયેલા છીએ. દેશ, કાળ અને ઉપાધિ એ માયાના બંધનોમાં બંધાયેલા છતાં જો તર્ક વિચારથી આપણે મુક્તિ મુક્તિ પોકાર્યા કરીએ તો આપણે સસારનું એક પણ કાર્ય કરી શકીએ નહિ હવે તમે સમજી શક્યા હશે કે આપણા કર્મમાત્ર, આપણા યજ્ઞ, યાગ અને ઉપાસના એ દૂસરું માયાના બંધનમાની પરિમિત ક્રિયાઓ છે જેમ પશુ અને મનુષ્યનું અસ્તિત્વ આપણે માનીએ છીએ, અને તેની સાથે માયાજન્ય વ્યવહારમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ તેજ રીતે આપણું પરમાત્માનું અસ્તિત્વ માની તેની સાથે પણ એક માયાજન્ય મંબધ યોગ લઈએ છીએ. અર્થાત્ શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો ઈશ્વરની કલ્પના પણ માયાજન્ય અને તેથી કેવળ ભ્રમણારૂપજ છે-એ પણ એક સ્વપ્નજ છે. અત્રે એક વાત ખાસ લક્ષમાં લેવા સરખી છે. સાપ્રતમાં નિરીશ્વરવાદનો એક નવો સપ્રદાય જન્મ પામ્યો છે. તેઓ એમ માને છે કે ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ અથવા ઈશ્વરની કલ્પના એ એક મિથ્યા સ્વપ્નવત્ કલ્પના છે, અને તેમ છતાં જગતનું અસ્તિત્વ તેમને વાસ્તવિક જણાય છે, આ વાત યોગ્ય નથી. જો જગતનું અસ્તિત્વ વાસ્તવિક હોય તો પરમાત્માનું અસ્તિત્વ પણ હોવુંજ જોઈએ; જો

નિરીશ્વરવાદીઓ તર્કની દૃષ્ટિથી ધર્મશ્રીની કલ્પનાને બ્રમણાત્મક કહેતા હોય તો જગત સમસ્ત પણુ સ્વમયત છે એમ તેમણે માનવુજ નેઈએ જગત અને પરમાત્માને બિન્ન પ્રકારના માનવામાં અતોબ્રહ્મ તતોબ્રહ્મ થવાય છે. વિશ્વ અને પરમાત્મા-એ ઉભય તત્વોનો એકજ વિચાર શ્રેણીથી વિવેક થઈ શકે છે જગત છે માટેજ પરમાત્માની કલ્પના જન્મ પામી છે, પરમાત્મા છે માટેજ જગત અસ્તિત્વમા છે. જેને ધર્મશ્રીનું અસ્તિત્વ બ્રમણરૂપ જણાતું હોય તેને એજ વિચારથી ક્ષણભર રહેનાર —અનેક સ્વરૂપો ધરનાર આ જગત તો જરૂર બ્રમણા રૂપજ ભાસવુ નેઈએ તર્કની દૃષ્ટિથી પરમાત્માની કલ્પનાને આભાસ માનનારની મૂઢમ યુદ્ધિને શરીર અને મન કેમ સત્ય જણાતા હશે એ સમજી શકાતું નથી પરમેશ્વરની ભાવના નાશ પામે તો તેની સાથેજ દેહ અને મનની ભાવના નાશ પામવી નેઈએ, અને જે શરીર નથી, મન નથી, જીવ નથી, અર્થાત્ જ્યા કંઈજ નથી ત્યા માત્ર નિજનનંદ કેવળરૂપજ રહે છે, તે અનાઘનત છે, સર્વજ છે, સર્વમય છે નૈવવાચા ન મનસા પ્રાપ્તું શબ્દોન ચક્ષુષા (કઠો-પનિપદ ૨-૬-૧૨) શબ્દ, વિચાર, મન અને યુદ્ધિ એઓ ગમે તેટલો વિસ્તાર કરે, છતા તે સર્વ માયાની હદમાજ છે. એ હદથી બહાર જ્યા તેઓ અસમર્થ છે, અને આપણે નેઈ ગયા છીએ કે જ્યા સુધી માયા છે ત્યા સુધી બ્રમણા પણુ છે સત્ય તેથી પર છે. વિચાર મન વાણી જ્યા શાન્ત થઈ જાય છે ત્યાજ પરમ સત્યનો નિવાસ છે.

“યતોવાત્રો નિવર્તેતે અગ્રાપ્ય મનસાસહ ।”

તર્કની દૃષ્ટિથી આ સર્વ ઠીક ઠીક સમજાય છે. બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા એ વાત તાર્કિકો ઠીક સમજાવી શકે છે, પણુ તેને માટે કંઈ પ્રયત્નની જરૂર છે કે નહિ એ એક પ્રશ્ન છે. પરમાત્માની સાથે

એકતાનો યોગ કરવા કંઈ અભ્યાસની આવશ્યકતા છે કે આટલા વિચારથીજ બસ થઈ રહે છે ? આ એક વાસ્તવિક પ્રશ્ન છે. અમુક અભ્યાસ અને ક્રિયાઓ કર્યાથી તમે બહુ થઈ શકો એમ નથી, કારણ કે વાસ્તવિક રીતે તમે તેનાથી ભિન્ન ક્યા છો ? તમે તેમજ છો -તેના રૂપજ છો. આપણે તેનાથી દૂર છીએ-તેનાથી ભિન્ન છીએ-આપણે માધવરાય કે રામદાસ છીએ એવી જે આપણી નિરંતર ભાવના તેજ બ્રમણ છે. આ બ્રમણની નિવૃત્તિ ખીજી બ્રમણનો આશ્રય લેવાથી થાય છે. આ ખીજી પ્રકારની બ્રમણ તો અભ્યાસ કિંવા ક્રિયાઓ છે. એક કાટાથી ખીજો કાટો દૂર થઈ શકે છે, તેજ રીતે એક પ્રકારની બ્રમણથી ખીજી પ્રકારની બ્રમણમાથી મુક્ત થઈ શકાય છે કતકરેણુ નામે ઝોષધી જળમાના મેલને દૂર કરે છે, અને દૂર પણ થઈ જાય છે, તેમ અભ્યાસની બ્રમણ ખીજી જડ બ્રમણને દૂર કરીને છેવટે પોતે પણ બ્રમણરૂપ જણાઈ નાશ પામે છે.

આ અભ્યાસના હેતુનો આપણે વિચાર કરીએ. એક વાત આપણે નિરંતર લક્ષ્યમાં રાખવા સરખી છે અને તે એ છે કે આપણે મુક્ત થવાના છીએ-અભ્યાસથી મુક્તિ આવવાની છે એમ નથી પણ આપણે મુક્તજ છીએ આ આપણી રામાભાવિક સ્થિતિની વિરૂદ્ધ આવનારી દરેક ભાવના બ્રમણરૂપ છે. “ હુ મુખી છુ, હુ દુઃખી છુ. ” એમ જે વારંવાર કલ્પના થાય છે તે કેવળ બ્રમણાતુંજ કાર્ય છે. આવી બ્રમણને ટાળવા માટે આ બ્રમણ છે એમ માની તેમાથી મ્હારે મુક્ત થવું જોઈએ અને તેટલા માટે મ્હારે અભ્યાસ અને ઈશ્વરોપાસના કરવાની જરૂર છે એવી એક ખીજી બ્રમણ ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ. ઈશ્વરભાવના ઉત્પન્ન થતા મુખ દુઃખની બ્રમણ નાશ પામશે અને છેવટે તે પોતે પણ શાન્ત પડી જતાં માત્ર કેવળરૂપ રહેશે.

મુસલમાન લોકો શિયાળને એક અપવિત્ર પ્રાણી માને છે.

તેનીજ રીતે હિન્દુઓ કૃતરાને અપવિત્ર માને છે. ખાવાના કોઈ પદાર્થને શિયાળ સ્પર્શ કરે તો મુસલમાન લોકો તેને તરતજ ફેંકી દે છે—એ પદાર્થને તેઓ અસ્પર્શ માને છે એક ગરીબ મુસલમાનના ઘરમાં એકવાર એક શિયાળ ઘૂસી ગયું. જમવાની તૈયારી હતી. તે દિવસે જમવાનું પણ હમ્મેશ કરતા સારૂ કરવામાં આવ્યું હતું સર્વ પદાર્થો પીરસેલા હતા. શિયાળના મુખનો સ્પર્શ એક વસ્તુને થયો—સર્વ વસ્તુઓ અપવિત્ર થઈ ગઈ—હવે તો તે ફેંકી દેવીજ જોઈએ—આજની ઉત્તમ રસોઈનો એકદમ ત્યાગ કરી દેવો તે મુસલમાનને મારૂ લાગ્યું નહિ, તેથી તે એક મોલવી (ધર્મગુરૂ)ની પાસે ગયો અને કહ્યું “શિયાળે મ્હારૂ અન્ન અપવિત્ર કરી નાખ્યું એનો શો ઉપાય કરવો ? મ્હારા કુટુંબી-જનો ભુખથી આતુર છે, અને ઘરમાં વધારે અન્ન પણ નથી ” મોલવી થોડો વખત તો વિચારમાં પડ્યો પણ છેવટે તેને એક સરળ ઉપાય સૂજ્યો. તેણે કહ્યું. “એક કૃતરો પકડી આણી એ બોજન-માથી થોડું તેને ખવડાવો. હમણાં જો બોજન માત્ર શિયાળનું અજીરું છે તે પછી શિયાળ અને કૃતરા—બન્નેનું અજીરું થશે, અને શિયાળ—કૃતરા જન્મથીજ દુસ્ત્રમ હોવાથી પોતેજ અન્યોન્યનું પાપ બહેંચી લેશે, અને તું પાપ મુક્ત થઈશ ” આપણી સ્થિતિ પણ ખરાબર એવીજ છે આપણે આ શરીરરૂપ—સસારરૂપ છીએ એમ બ્રમણથી આપણે માની લીધું છે, જેથી “ એ બ્રમણનો નાશ કરવાનો અભ્યાસ કરવાથી આપણને મુક્તિ મળશે ” એવી એક બીજી બ્રમણનો અગી-કાર કરવાની આપણને જરૂર છે કાટથીજ કાંટાની નિવૃત્તિ થાય છે. એવા સરકારી આત્માઓ પણ હોય છે કે જેઓ “ આ સર્વ બ્રમણ છે ” એમ સાંભળતાજ તેમની બ્રમણા સર્વ દૂર ખસી જાય છે, પણ એવા સરકારી આત્માઓ થોડા હોય છે. બાકીનાને તો આ બ્રમણને ટાળવા અભ્યાસની જરૂર છે.

હવે અત્રે એક બીજો સવાલ થાય છે કે જ્ઞાનયોગી થવાને લાયક કોણ ? અવસ્થ તેમણે અનેક સાધનોના યોગ સાધ્યો હોવો જોઈએ. પ્રથમ તો આ જન્મ કે જન્માતરમા કોઈ પણ કર્મ ફળવા-સના રહેવી જોઈએ નહિ. આપણે જોઈ ગયા છીએ કે મનુષ્ય પોતેજ પોતાના પ્રારબ્ધનો કર્તા છે, તે પ્રમાણે તે પોતાને માટે ચાહે તો ગમે તેવા સુખ સાધનો ઉત્પન્ન કરી શકે છે, અલબત્ત કોઈ ભિખારીને આજને આજ રાજ થવું હોય તો તે અશક્ય છે, પણ તેનો પ્રયત્ન ચાલુ હોય તો એવો સમય જરૂર આવે કે તે રાજ્યાસન ઉપર સ્થિત થાય. કેટલીક ઇચ્છાઓ ત્વરીત ફળવાન થાય તેવી હોય છે, કેટલીકમા આપણા સરકારોજ નડતરરૂપ થાય છે. આ ઇચ્છાઓ પણ આપણી કૃતિનુજ પરિણામ છે. માત્ર વાસનાઓની તૃપ્તિ માટે આ જીવનનો વ્યય કરવો એ યોગ્ય નથી. આપણી અમુક ઇચ્છાઓ તૃપ્ત થાય તેથી કાંઈ શાશ્વત આનંદ થાય તેમ નથી તેમજ અમુક ઇચ્છામા નિરાશ થવાય તેથી કાંઈ નિરન્તર દુઃખ પણ થવાનું નથી, માટે એવી હ્રુદ્ ઇચ્છાઓને સર્વથા ભૂલી જાઓ. આ જીવનને પણ ભૂલી જાઓ. જીવનના વિચાર સાથેજ મૃત્યુનો ભય કર વિચાર પણ નિવાસ કરે છે આપણે મનુષ્ય છીએ—આપણા જીવન અને વ્યવહાર છે, એ ભાવનાને મૂળથી ખેંચી લેયો. જીવન શું છે ? કશું નથી. ખરી રીતે વિચાર કરવામા આવે તો જીવન એક આભાસમાત્રજ છે, અને મૃત્યુ એ આભાસનો સહારકર્તા છે. મૃત્યુ પણ આભાસથી પર નથી. આનંદ પણ આભાસ છે, તેમ શોક પણ આભાસ છે. તમે કે જે કેવળરૂપ—ચૈતન્યરૂપ છો તેને જીવન કે મૃત્યુ કોઈની સાથે સંબંધ નથી. મૃત્યુ કે જન્મ, જરા કે યૌવન, એ સર્વ મનઃકલ્પિત છે. આવા વિચારથી વાસનાઓને ઉત્પન્ન થવા ન દેવી એજ જ્ઞાન યોગી માટે પ્રથમ સાધન છે.

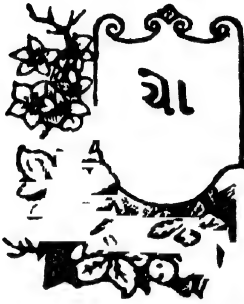
તદનંતર તિતિક્ષાનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. તિતિક્ષા એટલે હૃદયને સમાન રાખવાની શક્તિ ગમે તેટલાં સકોટા આવો, ગમે તેવાં અસંખ્ય દુઃખો ઉપસ્થિત થાઓ, છતાં તેમાં આત્મજ્ઞાનનો દીપક જરા પણ મલિન ન થાય એ તિતિક્ષા છે. કંઈ શારીરિક દુઃખ આવે તેને માટે જરા પણ ચિન્તા ન કરવી. જે કોઈ વાધ જેવું બન્યું કર પ્રાણી આપણી પાસે આવે તોપણ આવવા દો ' શા માટે નાસી જવું જોઈએ ? આ વાતથી તમને આશ્ચર્ય થશે, પણ એવી તિતિક્ષાનો અભ્યાસ કરનારા માણસો હમણાં પણ છે એવા માણસો સખ ઉઠા-ળાના દિવસે બરાબર મધ્યાહ્ન વખતે ગંગાના કિનારાપર પડી રહે છે, અને સખ્ત શિયાળાની ઠંડીમાં આખો દિવસ શીતળ ગંગાના પ્રવાહમાં રહે છે. ઉઘાડે દીલે હિમાલયમાં બરફ વરસતો હોય ત્યારે ઠંડીની જરા પણ પરવા કર્યા વિના બેસી રહે એવા માણસો હાલ પણ છે. શીત અને ઉષ્ણ એ તો શરીરના ધર્મો છે, હું શરીર નથીજ તો મ્હારે શા માટે એ વાતની પરવા રાખવી જોઈએ ? પશ્ચિમના તમારા દેશોમાં આ વાતો ઉપર એકાએક વિશ્વાસ બેસે તેમ નથી તથાપિ આવી વસ્તુસ્થિતિ છે એમ સમજવામાં વાધા જેવું નથી તમારા પશ્ચિમવાસીઓ યુદ્ધક્ષેત્રમાં જવામાં-તોપના મુખમાં ફૂદી પડવામાં નિશક શરવીર છે, તેજ પ્રમાણે અમારા લોકો તત્ત્વજ્ઞાનનો વિચાર કરવામાં અને તેને ચરિતાર્થ કરવામાં શરવીર છે ધર્મને માટે-પ્રભુને માટે શીર જાય એમાં અમારા લોકો આનંદ માને છે. **ચિદાનંદરૂપઃ શિવોઽહં શિવોઽહમ્** એ વાક્ય અમને વારસામાં મળેલું છે જેમ તમારા પ્રાશ્નાત્મો જીવનના દરેકે દરેક માધનમાં વધારે મુખ-એશ-આરામ કેમ મળે એમ વિચારવામાં નિમગ્ન છે, તેમ અમારા લોકો ધર્મનું ઉચ્ચત્તમ તત્ત્વ અમારા જીવનમાં કેમ પ્રકાશમાન થાય એ વિચારવામાં નિમગ્ન છે તેમના મનથી ધર્મ એ શબ્દવાદ નથી-પુસ્તકવાદ નથી પણ પણ પણ ન્હાની ન્હાની ઇચ્છા-ન્હાનાં કાર્યો-જીવનના

દરેકે દરેક કાર્યમા પ્રકાશી શકે એવુ એ તત્ત્વ છે. કોઈ પણ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં જરા પણ ચિન્તા કર્યા વિના, જરા પણ બડબડાટ કર્યા વિના તેનુ પરિણામ સહન કરવુ એ તિતીક્ષા છે. મને સુખ નથી, દુઃખ નથી, સદ્ગુણ નથી તેમ દુર્ગુણ નથી, ટાઢ નથી તેમ તડકો નથી, આ સર્વ હન્દોથી હુ નિરાળો છુ-હુ કેવળરૂપ હોઈ સસારમા મહારા માટે શુ કર્તવ્ય અવશેષ છે ? આવા માણસો મહે જોયા છે. શરીર સુખનો જરા પણ વિચાર ન કરતા તેને ભૂલી જવુ એનુ નામ તિતીક્ષા છે હમણાના કહેવાતા ધાર્મિક પુરૂષો શુ કહે છે ? તે પ્રાર્થના કરે છે કે “ ઓ પ્રભુ ! મને અમુક આપ ! અને તમુક આપ ! ” એ શુ ધર્મ છે ? નહિજ. ધર્મની એક ભ્રમણાત્મક ભાવનાનેજ ધર્મ સમજવામા આવે છે જેઓ પરમેશ્વરની સાથે આવા વ્યાપારી વ્યવહારને ધર્મ સમજે છે તેને વાસ્તવિક ધર્મની-પરમાત્માની કલ્પનાજ નથી એમ કહેવામા જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી મહારા ગુરૂદેવ કહેતા કે “ ગીધ પક્ષી આકાશમા અત્યન્ન ઉંચે ઉડે છે છતા તેની દૃષ્ટિ નીચે રોટલીના કકડામાજ રહે છે ” તેમ તમારા સર્વ ધર્મનો સરવાળો કર્યો હોય તો તેનો અર્થ એજ થાય કે, “ રસ્તા માફ રાખવા, અચ્છી રીતે ખાવુ અને સારા-ભપકાખધ વસ્ત્રો પહેરવા.” બસ આટલામાજ સર્વ સમાવેશ થઈ ગયો ! પણ એ કામ ધર્મ નથી. અન્ન અને વસ્ત્રોની પરવા કરવી એ ધર્મ હોઈ શકે કે ? દરેકજ લાખો રૂપી-આની લેણદેણ થાય છે પણ તેની પાછળ જુઓ તો કશુંજ નથી. ક્ષણભર સુખ આપનારા રૂપીઆ-આ સસારના એશઆરામોના સાધનોની પરવા કરવી એજ શુ ધર્મ છે ? તેનાથી પર જાઓ ! એ સર્વ આભાસના પડદાને ચીરી નાખો ! વિશ્વ સમસ્તનો નાશ થવા દો ! અને ચિદાનંદરૂપઃ શિવોઽહં શિવોઽહમ્ એ એકતાનતામા પરમાનંદને અનુભવ કરો ! ! !

૧૦—એકજ અનંતરૂપે દશ્ય થાય છે.

(આ ભાષણ ઈ સ ૧૮૯૬માં ન્યુયોર્ક શહેરમાં આપવામાં આવ્યું હતું)

ગના અનેક પ્રકાર છે પણ તે દરેક વૈરાગ્યની આવશ્યકતા આગ્રહપૂર્વક સ્વીકારે છે સમારમાં સાધના કરનાર કર્મયોગી મનુષ્યે કર્મકળનો ત્યાગ કરવો આવશ્યક છે, અર્થાત્ તેને કર્મકળ માટે વૈરાગ્યવ્રતિ હોવી જોઈએ. ભક્તિયોગ સાધનારને અવ્યભિચારિણી ભક્તિનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે, એ પણ વૈરાગ્યજ છે. સર્વ શક્તિમાન અને સર્વવ્યાપિ એવા પ્રેમમય હરિનું ચિત્તન નિરંતર કરવું, ક્ષણભર પણ અન્યથા કે અન્ય વસ્તુનું ચિત્તન થયું કે ભક્તિ વ્યભિચારિણી થઈ જાય છે—અર્થાત્ પોતાના પૂજ્ય પ્રભુને માટે, ભક્તે સ સારનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. રાજયોગીએ વિશ્વમાં વિવિધ શક્તિઓના અનુભવનો ત્યાગ કરવો જોઈએ એવો તેનો ધર્મ છે તે પ્રકૃત અને પરમાત્મા ઉભયને અનાદિ માને છે, પણ તેને અગોકારવું પડે છે કે તે પ્રકૃતિ કિવા પ્રકૃતિજન્ય પદાર્થોથી પરમાત્મા ભિન્ન છે, આવો અનુભવ થવો એ તેના સર્વ અભ્યાસનું લક્ષ હોવાથી પ્રકૃતિથી પર હોવાની પોતાની માન્યતા દઢાવવા માટે વૈરાગ્ય તેને આવશ્યકીય છે. જ્ઞાનયોગમાં તો આરભમાં સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ—સન્યાસ આવશ્યકીય માનવામાં આવ્યો છે. જ્ઞાનયોગી માને છે કે વાસ્તવિક રીતે જ્યાં આ વિશ્વનું અસ્તિત્વજ નથી, ત્યાં તેને રાગદ્વેષ કરવા જેવું કે ઈચ્છા કરવા જેવું શું હોય ?

સાપ્રતકાળમા 'જીવન સુખ ભોગવવા માટે છે' એવો વ્યવહારીક અર્થ થાય છે. જો ધર્મનો ઉપયોગ મનુષ્યના સામાનિક સુખ પરત્વે ન હોય તો તે ધર્મનો ઉપયોગજ શુ; આવો પ્રશ્ન પૂછવામા આવે છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની દરેકે દરેક શાખા મનુષ્યને સુખ પ્રાપ્ત થાય તેને માટે પ્રયત્નવાન છે. મનુષ્ય વધારે વધારે સુખી થાય એજ તેનો હેતુ છે. વધારે સુખ પ્રાપ્ત થતા ઝોછા સુખવાળી વસ્તુનો ત્યાગ કરવો એ મનુષ્યનો ધર્મ છે સુખપ્રાપ્તિ એ મનુષ્યની કિટક ઇચ્છા છે એ વાત ખરી, પણ માત્ર 'શરીરના કે વ્યવહારના સુખો' એટલામાજ સુખોની હદ છે એમ માની લેવું એ બયકર ભ્રમણા છે. સુખ શરીરમા છે, મનમા છે, તેમ આત્મામા પણ છે, એ આપણે જોઈ ગયા છીએ પશુઓ કે અત્યન્ત જગલી સ્થિતિના માણસો કે જેમનો અધિકાર પણ પશુઓ જેવોજ માની શકાય, તેમને મન શરીરથી પર બીજું સુખ નથી. એક જ્ઞાન કે વરૂ તેને ખાવાનું મળે કે સતુષ્ઠ થાય છે. ખોરાક મળતા એ પશુઓને જે આનંદ થાય છે તેવો આનંદ માણસ ગમે તેટલો હુધાતુર હોય છતા તેને નહિજ થાય. આનું કારણ એજ છે કે પશુઓમા સુખની હદ માત્ર શરીર મુધીજ પહોંચી હોય છે. માણસમા-તેમા પણ ઉચ્ચ કોટીના માણસમા વિચાર કે કલ્પનાનું સુખ જણાય છે. મનોહર કલ્પનાનું સુખ તેવો મનુષ્ય અનુભવી શકે છે. જ્ઞાનીનું સુખ એ સર્વથી પર આત્મામા છે. જ્ઞાનીને આત્મા એજ તેનું સર્વસ્વ છે કારણકે તેનું સર્વ સુખ આત્મામા છે. તેનો સર્વ આનંદ-તેની સર્વ ઇચ્છા તેના આત્મામાજ છે. સસારજન્ય કે ઇન્દ્રિયજન્ય સુખોપભોગના સાધનો તેને બાળકના રમકડા જેવાં લાગે છે, તે તેને જરા પણ આનંદ આપી શકતા નથી. તેના મનથી જ્ઞાન એજ સુખ છે-જ્ઞાન એજ પરમાનંદ છે. હવે ન્યાયને ખાતર જો આ વિષયની સમાલોચના કરવામા આવે તો જરૂર જણાય કે

વિષયોના ક્ષણભર સુખ કરતાં બુદ્ધિગમ્ય સુખ વધારે ઉચ્ચ પ્રકારનું છે, અને તેનાથી આત્મસુખ ઉત્તમ છે. જે ઉચ્ચત્તમ સુખ પ્રાપ્ત કરવું એજ આપણી ઇચ્છા હોય તો તે ધર્મ માર્ગથી દૂર નથી. આપણે અસખ્ય ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ સાધનો એકત્ર કરી શકીએ તથાપિ ન્યાયની દૃષ્ટિથી એમ નહિ કહી શકાય કે તે અત્યન્ત ઉપયોગી છે. આપણે પોતેજ જ્ઞાનમય થવું એ સિવાય અન્ય, આપણુ જીવનનું લક્ષ હોઈ શકે નહિ અત્યન્ત સુખી થવું હોય તો આત્મ સાક્ષાત્કાર વિના અન્ય સાધન નથી. ગાઢ અજ્ઞાનમા રહી, વાસનાજન્ય વ્યહારમા ભ્રમતા જે મનુષ્યો કર્મ કરે છે તેઓ કેવળ કર્માન્ધ છે એમ કહેવામા હરકત જેવું નથી. હાથ, પગ અને શરીર એમાજ આપણુ મનુષ્યપણું હોય એ દયાને પાત્ર છે યત્રો રાત્રિ અને દિવસ કાર્ય કરે છે, પણ કાર્યની મજા તેઓ ભોગી શક્તા નથી, તેવીજ રીતે સર્વદા ઇન્દ્રિય ભોગોમા વિહરનાર પણ સુખોપભોગ કરી શક્તી નથી. જીવનની ખરી મજા ભોગવનારા તો જ્ઞાનીઓજ છે અમુક ધનવાન એક લાખ રૂપીઆ ખર્ચાં એકાદ ચિત્ર ખરીદ કરે, તે ધન આપે છે પણ ચિત્રનું હાર્દ સમજવાને તે સમર્થ નહિ હોય, એ ચિત્રના દર્શનની ખરી મજા તો રસ્તે ચાલનારા કોઈ મર્મજ્ઞનેજ પડશે દ્રવ્ય ખર્ચનાર ચિત્રનો માત્રેક થઈ શકે ખરો પણ તેનો ભોક્તા થવાને તો જ્ઞાનીજ યોગ્ય છે. તમે જગત સમસ્તમા પ્રવાસ કરો અને તમને એકજ વાત પ્રત્યક્ષ થશે સાસારિક સુખોનો ઉપભોગ પણ શાણા-ડાહ્યા મનુષ્યોજ કરી શકે છે. અજ્ઞાન માણસ-મૂર્ખ માણસ સુખનો ખરો ઉપભોગ કરવાને યોગ્યજ નથી.

એકજ પુરૂષ-આત્મા સર્વત્ર ભરપૂર છે તે એકજ છે તેનાથી ભિન્ન ઇતરનું અસ્તિત્વ અશક્ય છે, આ અદ્વૈતમતવાદીઓનું કથન છે. આ એકજ અસ્તિત્વ જોનારના ગુણને લઈને ભિન્ન ભિન્નરૂપે

ભાસે છે. ઇન્દ્રિયોમાંથી જોતા તે સસારરૂપે જણાય છે, મનના ચક્ષુથી તેના તરફ દૃષ્ટિ કરતા તે વિકારમય અને કલ્પનામય ભાસે છે, આ બન્ને ભૂમિકાઓથી ઉત્તમ જેનો અધિકાર છે એવા મહા-ત્માઓજ તેને તેના ખરા સ્વરૂપમાં જોઈ શકે છે તેમને તે સર્વત્ર-સર્વમય-કૈવલ્યરૂપ જણાય છે. અહીં એક વાત તમારે લક્ષમાં રાખવાની છે. આપણે સાધારણ રીતે એમ કહીએ છીએ કે દરેક મનુષ્યને આત્મા છે. આમાંથી એવો અર્થ નીકળે છે કે દરેક મનુષ્યમાં ભિન્ન ભિન્ન આત્મા છે, પણ તેમ નથી. આમ જે આપણે બોલીએ છીએ તે માત્ર વ્યવહાર પરત્વે સમજવાને માટેજ છે. આત્મા એકજ છે તે સર્વત્ર અને અભિન્ન છે ઇન્દ્રિયોની દૃષ્ટિમાં દેહરૂપે ભાસે છે, તેજ આત્મા વિચારની દૃષ્ટિથી મન સ્વરૂપે ભાસે છે, અને એ ઉભય ઉપાધિઓથી પર જઈ આત્માના દર્શન કરવામાં આવે તો તે ચિદાનંદરૂપ-સર્વરૂપ છે. આ દેહ માત્રનો વિચાર કરવામાં આવે તો સમજવાને ખાતર આપણે તેના શરીર, મન અને આત્મા એવા ત્રણ વિભાગ કરીએ છીએ, પણ વાસ્તવિકતા તે એક અને એકજ છે. દૃષ્ટિજન્ય પરિસ્થિતિ પ્રમાણે કોઈવાર આપણે તેને શરીર, કોઈવાર મન અને કોઈવાર ઉપાધિરહિત આત્મા કહીએ છીએ. જે સર્વત્ર સર્વમય ભરપૂર એક અખડ સ્વરૂપ છે, તેનેજ અજ્ઞાનથી જગત-એ નામ પ્રાપ્ત થાય છે. અજ્ઞાનવર્ગ તેને જડ જગતરૂપે જુએ છે, તેનાથી ઉચ્ચ પ્રતિના લોકો તેને વિચારમય-આદોલનમય જુએ છે, જ્ઞાન પ્રાપ્તિથી ભ્રમ-જ્ઞાનો નાશ થઈ આત્મદૃષ્ટિને પ્રાપ્ત થયેલા પુરૂષોને તે અખડ-આનંદ સ્વરૂપ જણાય છે. “અહં બ્રહ્માસ્મિ” એ અતિમ સિદ્ધાન્ત છે. જગતમાં એ રૂપ નથી. ત્રણ પણ નથી. જ્યાં દૃષ્ટિ કરો ત્યાં તે એકજ સ્વરૂપ ભરપૂર છે. સાધારણ અધિકારમાં એક દોરી પડી હોય ને તે જેમ સર્પરૂપે દેખાય છે તેમ માયાના આવરણથી એકજ અનેક

રૂપે દેખાય છે. દોરીના ટુકડામાજ સર્પનો ભાસ થાય છે-ભાસમાન દક્ષિને દોરી અને સર્પની ભિન્નતાનું જ્ઞાન તે વખતે થતું નથી-અર્થાત્ જ્યારે દોરીને તે સર્પરૂપે જુઓ છે, ત્યારે તેને એમ જણાતું નથી કે તે દોરી છે, અને જ્યારે ભ્રમણાનો નાશ થતા તેમાથી સર્પનો ભાસ ઉડી જઈ દોરી જણાય છે, ત્યારે એમ જણાતું નથી કે તે સર્પ છે. દ્વૈત અને અદ્વૈત એ બે સપ્રત્યયો પણ માત્ર તત્ત્વના નિર્ણયને માટેજ આપણે સ્વીકારીએ છીએ, ખરી રીતે તો દ્વૈત જેવું કાંઈ છેજ નહિ, વસ્તુ એકજ છે સર્પ રૂપે જુઓ ત્યારે સર્પ એકજ છે અને દોરીરૂપે જુઓ ત્યારે પણ તે એકજ છે, આપણે સ્વાભાવિક રીતેજ અદ્વૈતને માનનારા છીએ કારણ કે એક વખતે આપણે એકજ વસ્તુ જોઈ કે વિચારી શકીએ છીએ અમુક વસ્તુના વાસ્તવિક અને ઉભય સ્વરૂપો એકજ વખતે આપણે જોઈ શકતા નથી. આપણે જન્મથીજ અદ્વૈતી છીએ અને એ આપણા અદ્વૈત સ્વભાવનો ત્યાગ થઈ શકે તેમ નથી. ધારો કે રસ્તામા થોડેક દૂરથી તમારો કોઈ સ્નેહી આવે છે, તમે તેને સારી રીતે ઓળખી શકો છો, પણ સાયકાળના અધકાર કે પ્રાત કાળે ઝાકળના અધકારને લઈ તમે એમ સમજી લ્યો છો કે એ કોઈ ખીજો માણસ છે. હવે જ્યારે તમે એ વાસ્તવિક રીતે તમારા મિત્રને ખીજા માણસ તરીકે જુઓ છો ત્યારે તમે તમારા મિત્રને જોઈ શકતા નથી. તે તમારા મનમા નથી તમે માત્ર એકજ વસ્તુને જોઈ શકો છો. તમારો મિત્ર મી. એ. છે, પણ મી. ખી. ને અધકારમા દૂર જોતા તમે તેને મી. એ. ધારી લ્યો છો. એ વખતે તમે મી. એ. ને જુઓ છો, ખી. ને જોતા નથી. આ સિદ્ધાન્ત સાર્વત્રિક છે જો તમે તમને પોતાને માત્ર શરીરરૂપ જોશો તો તમે શરીરરૂપજ રહેશો. ટાઢ, તડકો, સુખ, દુઃખ, હ્રુદા, તૃષ્ણા, જે શરીરના ધર્મ છે તે અવશ્ય તમને અધનકર્તા થવાનાજ. જગતના લોકોમાં મોટા ભાગની માન્યતા

એવીજ છે. હા, તેઓ પૈકી કેટલાક આત્મા, મુદ્ધિ, મન વગેરે તત્ત્વોની વાતો કરે છે પણ વ્યવહારમાં તેમનો રસ આહાર, નિદ્રા, મય, મૈથુન ઇત્યાદિ માનુષી વૃત્તિઓથી પર ગયો હોતો નથી. કેટલાક મનુષ્યોનો અધિકાર સાધારણ કોટીથી ઉચ્ચ હોય છે, તેઓ જગતને કલ્પનામય જોઈ શકે છે—કલ્પનાનો આનંદ અનુભવી શકે છે. આને માટે હું તમને એક ઉદાહરણ આપીશ. સગ હકી ડેનીની વાત તમારા પૈકી ઘણાઓએ સાંભળી હશે. એકવાર સર ડેની પોતાના વિદ્યાર્થીઓ પાસે ગૅસ (વાયુ) સબંધી કંઈ પ્રયોગ કરતા હતા, તેવામાં વાયુની નળી એકદમ ફૂટી જવાથી અને ગૅસ તેમના નસકોરામાં પ્રવેશ પામવાથી તેમના મગજમાં એક પ્રકારનું ઘેન આવી થોડો વખત તેઓ બેભાન જેવા પડી રહ્યા પાછા શુદ્ધિમાં આવતા તેમણે પોતાના વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું કે: “આ બેભાન સ્થિતિમાં મને વિશ્વ-સમસ્ત કલ્પનાઓની એક અનન્ત જાળ જેવું જણાતું હતું.” ગૅસના એક પ્રકારના ઘેનથી તેટલો વખત સુધી સર ડેની આ દેહનું બાન સદતર ભૂલી ગયા હતા, અને તેથીજ તેમના ચર્મચક્ષુથી જે જગત તેમને જડ ભાસતું હતું તેજ સ્વરૂપ તેમને કલ્પનામય—મનોમય ભાસવા માડ્યું. એજ પ્રમાણે જો જ્ઞાન દષ્ટિ એથી પર જાય તો દેહ બાવના તેમજ કલ્પનાની ભાવના—એમ ઉભય કલ્પનાઓ નાશ પામી કેવળ આત્મસ્વરૂપનું જ દર્શન થાય છે. સર્વ વિશ્વમાં કેવળ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા સિવાય ઇતર કંઈ પણ દેખાશે નહિ.

કિમપિ સતતતત્ત્વોર્થં કેવલાનં-રુપમ્ ।

નિરુપમ માતેલં નિશ્ચ મુકં નિરીદમ ।

દિશ્ચિ ગગનાં નિષ્ફલં નિર્વિકલ્પમ્ ।

દ્રષ્ટિ કલયતિ વિદ્વાન બ્રહ્મપૂર્ણ સમાર્થી ॥

(વિવેક ચુકામણિ.)

જે સતત જ્ઞાનરૂપ અને ક્રેવજ્ઞાનરૂપ છે, જે નિરૂપમ અને નિત્ય-મુક્ત છે, જે આકાશ સમાન નિરવધિ અને નિર્વિકાર છે તેવા સપૂર્ણ બ્રહ્મને સમાધિસ્થ મહાત્માઓ પોતાના હૃદયમાં જુએ છે.

અદ્વૈતવાદીઓને કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે છે કે, “સ્વર્ગ, નરક અને એવા પ્રકારના બીજા અનેક લોકોનું વર્ણન બહુધા બધાજ ધર્મોમાં છે તેની વાસ્તવિકતા સબધમાં તમે શું ખુલાસો કરી શકો છો ? અનેક ધર્મગ્રંથોમાં એવું કથન છે કે મનુષ્ય મરણાનંતર સ્વર્ગ લોકમાં કે નરક લોકમાં જાય છે, ત્યાં તેને ઇતર દેહ પ્રાપ્ત થાય છે. જેવડે તે પોતાના શુભાશુભ કર્મોના ફળ ભોગવે છે ” આ માન્યતાનો અમારો સરળ ઉત્તર તો એજ છે કે એ સર્વ ભ્રમણા છે. વાસ્તવિક રીતે કોઈ જન્મતું નથી તેમ મરતું પણ નથી. સ્વર્ગ, નરક કે આ વિશ્વ પૈકીનું કાંઈ પણ ખરી રીતે અસ્તિત્વમાં નથી અમુક બાળકનું મગજ ભૂત પ્રેતાદિની વાતોથી ખૂબ ભરીને તેને રાત્રિને વખતે ક્યાંક બહાર મોકલો ! ત્યાં એક ટૂટેલા વૃક્ષનું થડ હોય છે તેને તે બાળક અધકારમાં કેવું જોશે ? પકડવાને માટે હાથ પ્રસારી ઉભેલા ભૂતની મૂર્તિજ તેને જણાશે. અમુક માણસ પોતાની પ્રિયતાને મળવા રાત્રિના અધકારમાં ત્યાં આવે છે તેને એજ વસ્તુ એક સ્ત્રી જેવી દેખાય છે, ચોરને એજ વૃક્ષ સિપાહીનું અનુમાન કરાવે છે, અને પહેરેદાર સિપાહીને એ ભાગેલું વૃક્ષ ચોરની કલ્પના કરાવે છે. વાસ્તવિકમાં તો તે વૃક્ષ તે વૃક્ષજ છે, પણ બિન્ન બિન્ન દૃષ્ટિ અને વસ્તુ સ્થિતિથી તેની બિન્ન બિન્ન કલ્પનાઓ થાય છે. એમાં વૃક્ષ એ વાસ્તવિક વસ્તુ છે અને બિન્ન બિન્ન કલ્પનાઓ ચેતનજન્ય વ્યવહાર છે. એકજ રૂપના આ પ્રમાણે અનેકરૂપ કલ્પી શકાય છે. એજ પ્રમાણે બ્રહ્મ એકજરૂપે સર્વદા અને સર્વત્ર વ્યાપક છે. તે ક્યાંય જતું નથી તેમજ તે ક્યાંયથી આવતું પણ નથી.

અજ્ઞાન સ્થિતિમાં માણસને પોતાનાં કર્મોના ફળની ઇચ્છા હોય છે, અને તેને લઈને તે સ્વર્ગની કલ્પના કરે છે, તે જન્મભર એવા સ્વર્ગની કલ્પના કર્યા કરે છે, અને પરિણામે જ્યારે જગતરૂપી સ્વપ્ન અદૃશ્ય થાય છે, ત્યારે તેને ખીંગુ સ્વપ્ન દેખાય છે. જ્યાં તે સર્વત્ર, દેવો, દેવદુતો અને એવી વસ્તુઓ સ્વર્ગરૂપે તે જુએ છેજ. તે પોતાને દેવો અને દેવાગનાઓ વચ્ચે જુએ છે. અસુક મનુષ્યને તેના પિતૃઓને જોવાની ઇચ્છા થાય તો તેમા આદિ પુરૂષ સુધી તે સર્વને જોઈ શકે, કારણ કે પિતૃઓને પણ ઉપજાવનાર તો તે પોતેજ છે.

કોઈ મનુષ્ય સ્વભાવિકજ ગાઢ અધકારમા હોય અને કોઈ તેના મગજમા રૈ રૈ નરકની વાતો ભરી દે તો મરણ પછી વિવિધ પ્રકારના નરક અને તેની યાતનાઓજ તેને દેખાશે. જે દૃષ્ટિથી તે જગત દેખાતું હતું તેજ દૃષ્ટિથી તેને નરક દેખાશે. જન્મ અને મરણના તત્ત્વનું શોધન કરવામા આવે તો તેનો અર્થ દૃષ્ટિની દિશા બદલવી એજ થાય છે. આપણે મૃત્યુને લીધે ક્યાય પણ જતા કે આવતા હોઈએ તેમ નથી. આપણે સર્વ અભિન્ન એકરૂપ હોઈએ, આ જગત અને આપણે જે વાસ્તવિકમા બિન્નજ ન હોઈએ, તોપણ જવાનું ક્યાં અને આવવાનું ક્યાંથી ? જવું અને આવવું એ માત્ર વસ્તુસ્થિતિ સમજાવનાર શબ્દો છે, વાસ્તવિક રીતે જવું અને આવવું અશક્યવત્ છે. સર્વવ્યાપક હોય તેને જવા આવવા જેવું હોઈજ ન શકે. આકાશ સદા સર્વદા સ્થિર છે. વાદળા આવે છે અને પસાર થાય છે. વાદળોનું આગમન પ્રતિગમન જોઈ કદાચ કોઈને એમ લાગે કે આકાશ ગતિમાન છે, તો તે ભ્રમણાજ છે. આપણે રેલગાડીમાં બેઠા હોઈએ ત્યારે ભાસ થાય છે કે આસપાસની જમીન ચાલે છે, પણ ખરીરીતે અનુભવ પછી આપણે તેમ સમજતા નથી. તેજ પ્રમાણે આપણે સ્થિર છીએ-આ સ્વપ્નમાંજ આ સર્વ સસાર-સર્વ ખટપટ અને મારામારી

બોધએ છીએ. એક સ્વપ્ન સમાપ્ત થતાં બીજા સ્વપ્નનો પ્રારંભ થાય છે; જીવનસ્વપ્ન સમાપ્ત થતા મરણનું સ્વપ્ન શરૂ થાય છે; તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ નથી. એજ પ્રમાણે વિશ્વમા અમુક સનાતન નિયમો છે કે અમુક કાયદા છે એમ નથી, સ્વપ્નની પરપરાનેજ આપણે નિયમ કે બધારણ એવું નામ આપીએ છીએ. અલાઈસ ઇન વન્ડરલેન્ડ (alice in wonderland) નામનું ન્હાના બાળકોનું પુસ્તક તમારા પૈકી ઘણાઓએ વાંચ્યું હશે. બાળકોને માટેના જેટલા પુસ્તકો મહે વાંચ્યા છે તે સર્વમા મને એ ઉત્તમ-મનમોહક જણાયું છે. એ પુસ્તક વાંચતા મને બહુજ મજા પડી હતી. ન્હાના બાળકો માટે એકાદ એવું પુસ્તક લખવાની ઇચ્છા પણ મને થઈ હતી. એ પુસ્તકમાં જે મુખ્ય ખૂબી મહારા જોવામા આવી છે તે એ છે કે પરસ્પર નહિ, એવી વાતોનો તેમા સંગ્રહ છે. એક કલ્પના દરવામા આવે છે તે પૂરી થાય નહિ, ત્યાં બીજી કલ્પનાનો અડગો ઉભો કરી દેવામા આવે છે, અને એ ઉભય કલ્પનાઓનો પરસ્પર જરા પણ સંબંધ નહિ. આ સર્વ કથન અસંબંધ છે એમ આપણે ન્હાના હોઈએ ત્યારે જણાવું નથી. તે વખતે એ સર્વ વાતો બરાબર સત્ય જેવી ભાસે છે એ પુસ્તકના કર્તાએ પોતાની બાબ્યાવસ્થાની મનોવૃત્તિનો પૂરો વિચાર કરી બાળકોને માટે એ પુસ્તક રચ્યું હોય એમ જણાઈ આવે છે. બાળકોને જે વાત સુસંગત-વાસ્તવિક લાગે છે તેજ વાત વચ્ચે અને અનુભવમા જુદા થતા અસંગત અને અવાસ્તવિક જણાય છે. જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી આપણે પણ બાળકો જેવા જ છીએ. ઉપર્યુક્ત પુસ્તકના જેરી આ સારની સ્થિતિ છે. તેમા સ્વપ્નની પેઠે આપણે અનેક વસ્તુઓ, અનેક ક્રિયાઓ, અનેક ભાવનાઓ વારવાર જોઈએ છીએ. એકની એક વાત જ્યારે વારવાર આપણા જોવામાં આવે ત્યારે આપણે એમ માની લઈએ છીએ કે અમુક કારણ છે

અને અમુક કાર્ય છે, અને એમ ધારી લઇએ છીએ કે એજ પ્રમાણે વારવાર બન્યા કરશે. આ સ્વપ્નની સમાપ્તિ થતા બીજા કંઇક એવાજ નિયમનુ આપણે અનુમાન કરી લઇએ છીએ. સ્વપ્નમાં આપણને કાર્ય કારણનો જે ભાવ અને સુસંગતિ જણાય છે—તે મૃગજળ છે—તે અવાસ્તવિક છે એવું જ્ઞાન આપણને તેજ દશામાં થતું નથી, પણ જ્યારે આપણે જાગીએ છીએ ત્યારેજ જણાય છે કે સ્વપ્નગત બનાવો અસંબધ હતા. તેજ પ્રમાણે આ વિશ્વરૂપ મહાસ્વપ્નમાથી જાગૃત થતા, જ્ઞાનની દૃષ્ટિ ઉદ્ધૃતા—સત્યની સાથે આ વિશ્વની દૃષ્ટિથી આપણે માનેલા નિયમો અને મહાનિયમોની તૂલના કરતા આપણને અનેક અસંગત બનાવો—અનેક અધટિત ઘટનાત્મક ક્રિયાઓ દૃષ્ટિગત થશે. આપણને એમ સ્પષ્ટ જણાશે કે આ પદાર્થો કે ઇચ્છાઓ સર્વ ઉડી જનાર વાદળાની પેઠે છે. તે ક્યાથી આવે છે, ક્યા જાય છે તે આપણે જાણતા નથી, પણ તે ઉડી જાય છે, તે અવાસ્તવિક અને અસંગત છે એમ આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ. એક કીટ (પતંગ) જેવા પ્રાણીથી લઇને તે ચંદ્ર અને સૂર્ય પર્યંતના સર્વ પદાર્થો વિકારી અને ઉડી જનારા જણાય છે—એ માયા છે. અવિકારી સ્થિતિમા સ્થિર જો કોઈ પણ તત્ત્વ હોય તો તે તમે પોતેજ—તમારો આત્માજ છે. વાદળ આવે છે ને જાય છે, સસર આવે છે ને જાય છે, જીવન આવે છે ને જાય છે, તમે ત્યાજ છો. આ અવિનાશી અજર અને અમર તત્ત્વ—એજ પામવા યોગ્ય છે. ત્યાંજ આનંદનો અવધિ છે. બાહ્ય દૃષ્ટિથી—મનની કે બુદ્ધિની દૃષ્ટિથી જોતાં તે પરમાત્મારૂપ આપણાથી ભિન્ન જણાય છે; અંતરાભિમુખ થઈ તેને જોતા તે આપણા અતરમાં આપણાથી અભિન્ન જ જણાય છે. તે એકજ છે—સર્વમય છે. તે આપણા આત્માથી ભિન્ન નથી. હુ તુ એ એકજ તત્ત્વની બે દિશાઓ છે. જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી જોતાં “તુહિતુ” છે. આપણાથી ભિન્ન

પરમાત્મા જેવું કોઈ પણ તત્ત્વ અમિતત્વમાં નથી. તેવીજ રીતે તમે કે જે નિશ્ચલ સ્વરૂપ છો તેનાથી ઉચ્ચ કોઈ તત્ત્વ હોય તેમ પણ નથી. દેવતાઓ અને ગંધર્વો ઇત્યાદિ સર્વ તમે પોતેજ ઉત્પન્ન કરેલી ક્ષુદ્ર સક્રિયાઓ છે. “આકાશમ્થપિતા” અને અન્ય દેવો તમારી કલ્પનાઓ જ ઉત્પન્ન કરેલા ચિત્રો છે. પરમાત્મા એટલે તમારી પોતાનીજ પ્રતિમા. ખ્રીસ્તિ શાસ્ત્રોમાં એવું કથન છે કે પોતાની મૂર્તિ અનુસાર પરમેશ્વરે માણસની રચના કરી છે. (God created man after his own image.) આ કથન વાસ્તવિક નથી ખરૂં તો એ છે કે મનુષ્યેજ પોતાની મૂર્તિને અનુલક્ષી પરમાત્માની ઉત્પત્તિ કરી છે. આ વિશાળ વિશ્વમા આપણેજ અનેક દેવો ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. પરમાત્માને નિર્માણ કરી, તેની કલ્પના કરી આપણેજ તેને પગે પડીએ છીએ-પૂજા કરીએ છીએ, એ એક સ્વપ્ન છે. જેમ સ સાર સ્વપ્ન છે તેમ પરમાત્માની કલ્પના પણ સ્વપ્ન છે.

આજે જે અનેક મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવામા આવી છે, તે સર્વનો સારાંશ એજ છે કે, અસ્તિત્વ માત્ર એક અને અભિન્ન છે. વિવિધ દેશકાળને લઈને આપણે તેને પૃથ્વી, સ્વર્ગ, નરક, પરમેશ્વર, પિશાચ, મનુષ્ય અને રાક્ષસ વગેરે નામોથી વ્યવહાર કરીએ છીએ. એ સર્વ આપણેજ નિર્માણ કરેલી સૃષ્ટિ છે. તથાપિ “ નિત્યોઽનિત્યાનાં ચેતનં અતનાનાન્ ણકો બહુનાં યો વિદધાતિ કામાન્ । તમાત્મ-સ્થં યેઽનુપહ્યંતિ ધીરાસ્તેષાં શાન્તિઃ શાશ્વતિ નેતરેપામ્ ॥ ” (કટોપનિષદ ૫-૧૩) અનિત્ય એવી આ સર્વ વસ્તુઓમાં જે નિત્ય તત્ત્વને જુએ છે, મૃત્યુવશ આ વિશ્વમા અમૃતત્ત્વ-ચૈતન્યનો જે અનુભવ કરે છે, અને સચરાચરને શાન્તિ આપનાર સ્વયં પ્રકાશમાન પરમાત્માને જે પોતાના અતરાત્મામાં જુએ છે તેજ નિરતિશય શાન્તિનો ઉપભોગ કરી શકે છે. આ એકજ તત્ત્વ પામવા કે અનુભવ

કરવા યોગ્ય છે. કોઈ પ્રશ્ન કરશે કે કેવી રીતે અનુભવ કરવો ? તેનો વિધી શું છે ? આ સ્વપ્નમાંથી જાગૃત કેવી રીતે થવાય ? આપણે ન્હાના-ક્ષુદ્ર મનુષ્ય છીએ-આપણે દેહ છીએ-આપણે મન છીએ, એ આપણી ભ્રમણા કેવી રીતે દૂર થઈ શકે ? આપણે કે જે આ વિશ્વના અધિષ્ઠાન છીએ, તેમણે પોતાનીજ કલ્પનાથી જડરૂપ ધારણ કરી આ ન્હાના સરખા દેહને પોતાનું માની તેમા બધાં જવાનું પ્રિય ધાર્યું છે. આપણે એક મનુષ્યના મુખમાંથી પ્રશ્ન સાના બે શબ્દો સાંભળીએ છીએ તો આનંદથી ઉભરાઈ જઈએ છીએ, અને કોઈ બે અપશબ્દો કહે તો તરતજ ભડકી ઉઠીએ છીએ. આ આપણી સ્થિતિ ખરેખર દયાને પાત્ર છે. ગુલામગીરીનું આના કરતાં દયાપાત્ર સ્વરૂપ ખીજી બાગ્યેજ હશે ! સુખ અને દુઃખના દ્વન્દ્વથી નિર્લેપ જે હું-જેનું આ સર્વ વિશ્વ એક પ્રતિબીમ્બ માત્ર છે, સૂર્ય અને ચન્દ્ર એતો મ્હારા સામર્થ્યના ક્ષુદ્ર અંશ માત્ર છે-એવો જે હું તે શું આવી ગુલામગીરીમા સપડાયલો રહું છું ! મ્હારા શરીરને જરાક વાગતા હું દુઃખથી પોકારી ઉઠું છું, તેમજ કોઈ બે મીઠા શબ્દો કહે તો આનંદના શિખરપર જઈ બેસું છું, આ કેટલી દયાજનક સ્થિતિ ! હું આ ક્ષુદ્ર દેહનો દાસ-મનની વાસનાઓનો દાસ, આ જગતની નિદા સ્તુતિનો દામ, હું સુખનો દાસ, જીવિતનો દાસ તેમજ મૃત્યુનો પણ દાસ ! એ સર્વ ક્ષુદ્ર પરિસ્થિતિઓનો હું દાસાનુદાસ થઈ રહ્યો છું. ગુલામની પેઠે એ બધોનામાં હું બધાઈ ગયો છું. આ ગુલામગીરીમાંથી મ્હારી મુક્તિ કેવી રીતે થાય ! આ અનંત અસંબંધ રૂપલાની જાળ કેવી રીતે તૂટે ? એનો કોઈ ઉપાય છે ? હા તેનો ઉપાય છે. સત્સંગથી આત્મા સબધી જ્ઞાન મેળવવું, વિવેકથી એ જ્ઞાન દૃઢ કરવું અને નિરંતર તેનું ચિત્તવન કરવું એજ પરમાનંદ પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે-એજ અદ્વૈતવાદનું અતિમ લક્ષ્ય છે. સત્ય સાંભળો, સત્યનો વિચાર કરો

અને સત્યને તમારા આત્મામાં ગુથી ઘો ! એકજ વિચાર કરો !
अहं ब्रह्मास्मि હું તેનાથી અભિન્ન છું, એ ચિત્તવનને તમારા ચિત્તથી
 દૂર થવા ઘો નહિ એ સિવાયના જે જે વિચારો, જે જે ધચ્છાઓ
 અને જે જે ભાવનાઓ છે તે સર્વ તમારા આત્માને બધન કરના-
 રજ છે. હું અમુક છુ એ ભાવના તદ્દન બાલીશ છે. ખરૂં જોતાં
 શરીર અને મન એ મનુષ્યના આત્માના બધનોજ છે. પરમેશ્વર,
 પૂજા, ઉપાસના એ પણ મનુષ્યના આત્માને જડ બધનોમાથી છોડા-
 વનાર સૂક્ષ્મ બધનોજ છે. ફરી ફરી, શ્વાસે શ્વાસે **अहं ब्रह्मास्मि**
 -એ ભાવના સિવાય બ્રહ્માડ સમસ્તને તમારા મગજમાથી ઉડાવી ઘો !
यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ
यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं यो वै भूमा
तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यं स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति
स्थे महिम्नि यदि वा न महिम्निति. (છોદોયોપનિષદ ૭-૨૪)
 જ્યા એક અન્યને સાબળે છે, જ્યા એક અન્યને જુએ છે તે પરિ-
 મિત-અલ્પ છે જ્યા એક એકને સાબળતો નથી, જ્યા એક એકને
 જોતો નથી, તે અનંત છે. સર્વથી ઉચ્ચ ધામ એજ છે જ્યા પ્રમાણુ
 અને પ્રમેય એકરૂપ થાય છે, જ્યા પૂજક અને પૂજ્ય અભિન્ન થાય
 છે, ત્યાં તેનો વાસ છે. જ્યા હુંજ ગુરૂ અને હુંજ શિષ્ય છુ, જ્યાં
 હુંજ રાજા અને હુંજ પ્રજા છુ, જ્યા હુંજ વક્તા અને હુંજ શ્રોતા
 છુ તે સ્થાનજ એક નિર્ભય છે. જ્યા આપણેજ સર્વસ્વ હોધ/એ-
 જ્યા આપણાથી ભિન્ન એવુ કશુંજ નથી ત્યા બીલિ રાખવાનુ તો
 પ્રયોજનજ શુ હોય ? એજ સાબળવુ-એનોજ વિચાર કરવો-
 એનુંજ ધ્યાન કરવું એજ એક માર્ગ છે.

સખ જગ રૂઠા રૂઠન દે, મેરો રામ રૂઠો ના ચાહીયે.

જગત સમસ્તને વિસારી જેનુંજ ચિત્તવન કરો ! સર્વ વિચારોને,

સર્વ ઇચ્છાઓ અને સર્વ ભાવનાઓને ફેંકી દો ! સર્વનું વિસ્મરણ કરી વારંવાર એનું રમરણ કરવું જોઈએ. કર્ણપટપર ફરી ફરી પ્રેમ-પૂર્વક એજ પ્રેમધારાનું સિચન થવું જોઈએ. એ પ્રેમધારાને હૃદય સૂધી પહોંચવા દો. હૃદયની ગુણતમ ગુણસૂધી એ ધ્વનિને પહોંચવા દો ! રક્તના એક એક બિન્દુને, એકે એક નાડીને, મગજની એકે એક શિરાને એ પ્રેમધ્વનિથી ગાજી ઉઠવા દો, એટલે શાન્ત સોડહમ સોડહમ એવા ધ્વનિનો ગણકાર તમારા હૃદયમાં રમી રહેશે. મૃત્યુના મુખમાં જઈને પણ પ્રેમથી ઉચ્ચાર કરો કે સોડહમ હુ તેજ છુ. હિન્દુસ્તાનમાં એક સન્યાસી હતો તે નિરંતર શિવોડહમ એજ ઉચ્ચાર કરતો હતો. એકવાર તે એક નિર્જન અરણ્યમાંથી પસાર થતો હતો ત્યાં એક વાઘે ઓચિંતો તેના ઉપર હુમલો કર્યો. તેના શિવોડહમનો જાપ તો ચાલુજ હતો. વાઘે પળથી તેનું શરીર ચીરી નાખ્યું, ત્યારે પણ તેના મુખમાંથી એજ ઉચ્ચાર થતો હતો. જ્યાંસૂધી તેના દેહમાં જીવ હતો ત્યાંસૂધી એજ શબ્દ તેના મુખમાંથી નીકળતો હતો. ગમે તેવા ભયકર સંકટની વચ્ચે, મૃત્યુના મુખમાં જતા, લડાઈના મધ્યભાગમાં ચારે તરફ શત્રુઓ ઘેરી વળ્યા હોય ત્યારે, સમુદ્રના તળ ભાગમાં ડૂબતા, કોઈ ઉચ્ચ પર્વતના ભયકર શીખરપરથી ધકેલાતા કે અરણ્યમાં નિરાધાર ભટકતા પણ આપણા મુખમાંથી એજ શબ્દ નીકળવા દો ! આપણું હૃદય એજ ભાવનાઓથી ભરેલું રહેવા દો ! રાત્રે અને દિવસમાં, જાગૃત અને સ્વપ્નમાં સોડહમનો જાપ તમારા મુખમાં ચાલુજ રાખો. પ્રેમનામનો પુનરુચ્ચાર હૃદયમાં બળ અને શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરે છે. નાયમાત્મા ચલહીનેન લભ્યઃ બળહીન માણસ આત્માનો લાભ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, (મુલક કોપનિષદ્ ૩-૨૪) આ શ્રુતિવાક્ય લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે. “ઓ પ્રભુ ! હું પાપી છું, હું દુઃખાર્ત છું ” એવા શબ્દો કદિ પણ ઉચ્ચારો નહિ !

શું તમને કોઈ આવીને સહાયતા કરવાનું હતું ? તમે પોતેજ આ વિશ્વના ઉત્પન્ન કર્તા છો, તોપણ તમને સહાય કરનાર બીજું કોણ હોય ? આ માનવ કે દેવ અગર દાનવ સૃષ્ટિમાં એવો કોઈ પણ મનુષ્ય નહિ હોય કે જે તમારી અપેક્ષામાં તમને સહાય કરવાને અધિક સમર્થ હોય ! આ જગતમાં પરમેશ્વરજ તમે હો તો તમે કોની પાસેથી સહાયની યાચના કરો અને કોણ તે તમને આપે તેમ છે ? જે તમને કોઈ પણ સહાય કરનાર હોય તો તે તમે પોતેજ છો. આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને કવચિદ્ એ પ્રાર્થના સફળ થઈ કંઈ લાભ જણાય છે તો આપણે માની લઈએ છીએ કે એ પ્રાર્થના સાંભળનાર આપણાથી કોઈ ભિન્ન પદાર્થ છે, પણ એ કેવળ ભ્રમણા છે ખરી રીતે એ પ્રાર્થના સરળ કરનાર તમે પોતેજ છો, યદ્યપિ તમે એ રહસ્ય સમજી શકતા નથી. આપણને એમ લાગે છે કે મદદ બહારથી આવે છે પણ આપણા સિવાય આપણી જાતને મદદ કરનાર અન્ય કોઈ પણ પદાર્થ કે શક્તિ નથી આપણેજ આપણા કર્તા અને આપણેજ સંહર્તા છીએ. રેશમનો કીડો પોતાના પેટમાંથી તત્તુ કાઢી પોતાના જ શરીરને વીંટાળે છે, અને જ્યારે તેનાથી બરાબર જકડાઈ જાય છે ત્યારે પોકારે છે કે “આમાંથી મને કોણ મુક્ત કરશે ?” આપણે સમજી શકીએ છીએ કે તેની એ ચિન્તા વ્યર્થ છે. આવી સ્થિતિમાં તેને કોઈપણ સહાયતા કરી શકે તેમ નથી. તેણે પોતેજ ચોન્નેલી જાળ તેણે પોતેજ તોડવી જોઈએ. એ જાળ પોતે તોડતા તેતુ સુંદર શરીર મુક્ત થઈ ગમે ત્યાં ગમન કરી શકે છે. રેશમના કીડાની પેઠે તમેજ આ શરીરાદિ નિર્માણ કર્યા છે. આ સુખ દુઃખ આદિનો મોહ, શોક એ પણ તમારા અહંકારને લધનેજ છે. અહંકારના ધરમાંથી બહાર આવો એટલે સત્યની સાથે તમારી બેટ થશે. તમારા ચંચળ ચિત્તને નિરન્તર “હોહમ્” નો પાઠ શીખવતા જાઓ ! એ

એકજ જાપથી તમારા મનોવિકારો અને અનત જન્મોની વાસનાઓ બસીભૂત થસે. જેમ ઘેર નિદ્રામાં બેભાન પડેલ અમુક વ્યક્તિને જગાડવા માટે વારંવાર તેનું નામ દધ બોલાવવાની તથા હલાવવા વગેરે ક્રિયાઓ કરવી પડે છે, તેવીજ રીતે ઘેર નિદ્રામાં પડેલી આપણી સ્વરૂપ ભાવનાને જગૃત કરવા માટે વારંવાર જાપરૂપી પ્રહારોની જરૂર છે. તે સિવાય બીજા કોઈ ઉપાય સાધ્ય નથી. તમારી સત્યવૃત્તિને જગૃત કરવામા વિઘ્નરૂપ થાય એવા સર્વ આહારવિહારનો ત્યાગ કરો. 'જ્ઞાનયોગી થવાના જીજ્ઞાસુએ હૃદયની દુર્બળતા અને કાર્યમાં મદોત્સાહનો સત્વર ત્યાગ કરવો જોઈએ. દુર્બળ-કાયર મનુષ્ય કોઈ પણ કાળે મુક્તિના માર્ગનો અધિકારી થઈ શકતો નથી.

અબ્યાસનો આરંભ કરતા પ્રથમ આપણે મનમાથી સર્વ સંશયોને દૂર કરવા જોઈએ. ખૂબ સંશય કરો. તર્ક કરો, વિચાર અને વિવેકથી સત્યને તમારા હૃદયમા ઠસાવો-દઢ કરો અને સત્ય તમારા અંતરજાતિમા સ્થાપિત થાય કે પછી તરતજ સર્વ તર્કવાદ અને સંશયને હસ્તેશને માટે રજા આપો. મુનિવ્રત ધારણ કરી સત્યનુ જ મનન કરો. 'તમારા મનમા સંશય ઉત્પન્ન થવાનું સ્થાન જ ન રહેવા દો, તેમજ બીજાને સમજાવવા માટે પણ તર્ક કરવાનું છોડી દો.' હવે વાદવિવાદ અને તર્ક વિતર્ક શા માટે? તમારા મનનુ સમાધાન કરવા માટેજ તર્ક છે. હવે તમારે તર્ક વિતર્ક અને વાદવિવાદ મૂકીને કોઈ ઉત્તમ અને ઉચ્ચ અનુભવનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો છે તોપછી શા માટે નકામા વિવાદમા સમયનો દૂરપયોગ કરવો? હવે સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવા નિરંતર સત્યનુ ચિન્તન કરતા આપણે આપણા પ્રયત્નમાં સહાય કરનાર દૃઢતાના વિચારોનો આશ્રય કરીને જરા પણ સંશય કે અદૃઢતા ઉત્પન્ન કરે એવા વિચારોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. શુદ્ધ ભક્તિમાન સાધુપુરૂષ પોતાની પ્રિય મૂર્તિ કે અન્ય એવા

દક્ષ સાધનદ્વારા પરમાત્માનુ નિરન્તર ચિંત્વન કરે છે. આ માર્ગ જે કે સરળ છે તથાપિ એ માર્ગ લાભો છે એમાં તો ખોટું નથી. રાજ યોગી મહાત્મા પોતાના હૃદયમાં ચિંત્વન કરતો કુડલિની (મનશક્તિ) ને જાગૃત કરવાના પ્રયત્નમાં નિમગ્ન થાય છે. જ્ઞાનયોગનો માર્ગ આ ઉભયથી ભિન્ન પ્રકારનો છે. જ્ઞાનયોગી, શરીર અથવા મનનું અસ્તિત્વ જ નથી એવું ચિંત્વન કરે છે. શરીર, મન અને તજ્જન્ય વ્યવહારની કલ્પનાનો સર્વથા ભ્રમ થઈ જવો જોઈએ. જ્યાં શરીર અને મન વાસ્તવિક રીતે અસ્તિત્વમાં જ નથી ત્યાં તેનો વિચાર કરવો એ ભ્રમણા છે. જેમ એક રોગનું શમન થતા પીગ્ન રોગને આમત્રણ કરવું એ મૂર્ખાઈ છે તેવીજ રીતે જ્ઞાનીને આ સર્વ પ્રયત્ન આ સારનો વ્યવહાર તેની દૃષ્ટિમાંથી ભ્રમ થઈ જવા માટે છે. યોગી થયા છતાં જો શરીર અને મનની કલ્પના રહે તો એ યોગ જ નથી. જ્ઞાન યોગનો માર્ગ અત્યન્ત કઠિન અને દુસ્તર છે. જે એકજ શબ્દમાં જ્ઞાનનું રહસ્ય સમજાવવાનું હોય તો તે નેતિ છે જ્ઞાનયોગી દરેક વસ્તુને નેતિ અર્થાત્ આ નહિ, આ નહિ એમ કહી તેનાથી દૂર રહે છે આમ “નેતિ, નેતિ” કહેતા છેવટે શું રહે છે? તે પોતેજ-તેનો આત્માજ. એ આત્માજ પામવા યોગ્ય છે હું જ્ઞાની છું એમ કહેવું સહેલું છે પણ જ્ઞાનનો માર્ગ અત્યન્ત કઠિન છે શુરસ્ય ધારા નિશિતા દુરત્યયા । તુર્ગપથસ્ત કવયો વદંતિ (કોપનિષદ ૧-૩-૪) તલવારની ધારપર ચાલવું અને જ્ઞાની થવું એ બે સમાન છે, તથાપિ બંધ પામવાનું કારણ નથી, ધીરજ છોડવાનું કારણ નથી. શ્રુતિ પ્રેમ અને શ્રદ્ધાથી કહે છે કે, ઉત્તિષ્ઠતઃ જાગ્રતઃ પ્રાપ્યવરા નિબોધત । ઉઠ ! જાગૃત થા ! અને જ્યાસુધી લક્ષ્યને પહોંચાય નહિ ત્યાસુધી ધીરજથી પ્રયત્ન કર ।

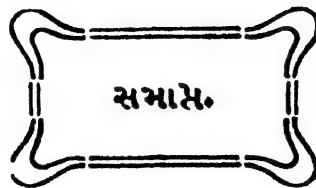
આ પ્રમાણે “હું દેહ છું કે હું મન છું” એ શુદ્ધ કલ્પનાઓનો

જ્ઞાનીએ સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. “હું સ્વામી છું” એવી ભાવના મહારા મનમાં થાય તો તેનો અર્થ એટલોજ કે મને શરીરાદિનો મોહ છે, અને આ મોહને દૂર કરવા જ્ઞાનીએ પોતાના મનને ઉપાલબ્ધ આપી કહેવું જોઈએ કે “તું દેહ નથી.” “તું આત્મા છે” “ભલે શરીરને સેકડો વ્યાધિઓ પોતાનું ઘર બનાવે તેથી તને શું છે ? વિકાળ મૃત્યુ પોતાના જડબા ઉઘાડી છેક સમીપ આવે તેથી પણ ત્હારે શું ભય પામવાનું છે ? નહિજ કારણ કે મૃત્યુ તને સ્પર્શ કરવાને સમર્થ નથી. જો તું દેહજ ન હોય તો દેહને સૃગાર સન્નવવો, તેને સ્વરૂપવાન બનાવવું, એ શા માટે ? હે મન ! શું તને ફરી માયાના દાસ-ત્વમાં પડવાની ઇચ્છા છે ? શું તૂટેલી જાળ ત્હારે ફરી બાંધવાની છે ? નહિ ! નહિ ! તું એ સ્વપ્નને ભૂલી જા ! તું તેજ છે, એ ત્હારા સ્વરૂપનું ચિંતન કર !” જ્ઞાનીનો આ માર્ગ છે.

ભક્ત કહે છે કે, “ આ શરીર મને ઈશ્વરે આપ્યું છે, અને તેનાદ્વારા આ સસારસાગર હું પાર ઉતરી જાઉં એ તેનો ઉદ્દેશ છે માટે એ સમુદ્ર તરી જવાય ત્યાસૂધી શરીરનું રક્ષણ કરવું એ મહારો ધર્મ છે” યોગી કહે છે કે, “ આ શરીર અનેક શક્તિઓનું કેન્દ્ર છે, તે શક્તિઓ પૂર્ણપણે વિકાસ પામે ત્યાસૂધી મહારે શરીરનું રક્ષણ કરવું આવશ્યકીય છે.” જ્ઞાનીને શક્તિની કે ભવસાગર તરવાની અપેક્ષા નથી. તેને મોહ પમાડી શકે એવી કોઈ પણ વસ્તુ આ જગતમાં નથી. તેને એકજ વસ્તુની અપેક્ષા છે, તેના હૃદયમાં એજ ધ્વનિ થાય છે કે, “ હું સદૈવ મુક્ત છું. હું કોઈવાર પણ બદ્ધ નહોતો. હું આ સૃષ્ટિના આત્માનો પણ આત્મા છું મને પૂર્ણ-ત્વ આપનાર ઇતર કઈ શક્તિ અસ્તિત્વમાં છે ? હું પોતેજ પૂર્ણ છું હું બધનમુક્ત છું.”

મનુષ્ય સ્વતઃ જ્યારે પૂર્ણ થાય છે—પોતે જ્યારે પ્રેમસ્વરૂપ થાય

છે, ત્યારે સર્વત્ર તેને પૂર્ણતા અને પ્રેમ જણાય છે. જ્યારે તે સર્વત્ર અપૂર્ણતા જુએ છે ત્યારે સમજવું કે તેની પોતાની અપૂર્ણતાનું પ્રતિબિંબજ તેને સર્વત્ર જણાય છે. જો તે પોતે અપૂર્ણ ન હોય તો બીજામાં તેને અપૂર્ણતા શી રીતે દેખાય ? જ્ઞાનીને પૂર્ણતા કે અપૂર્ણતા કંઈ નથી. તે ઉભય પરિસ્થિતિને માટે નિરપેક્ષ છે. તેની દૃષ્ટિમાં તેના આત્મા સિવાય અન્ય કોઈ વસ્તુનું અસ્તિત્વજ નથી. મુક્ત સ્થિતિમાં તેને કંઈ પ્રિય નથી, તેમજ અપ્રિય પણ નથી. તેને કંઈ સાર નથી તેમ નરસુ પણ નથી સાર અને નરસુ એ બેદભાવ કોના માટે છે ? જેનામાં એ બેદ છે શરીરને કોણ જુએ છે ? શરીરની ભાવના કોને બંધનકર્તા છે ? જે પોતાને શરીર માને છે તેનેજ “હું” દેહ નથી ” એ અનુભવથી સાક્ષાત થતાજ જગતની ભાવના ઉડી જાય છે તે હમ્મેશને માટે ઉડી જાય છે. વિચાર અને વિવેકથી શ્રવણ અને મનનથી જ્ઞાનીજન આ સસારના બંધનને વીરતાથી તોડી નાખી પોતાના પ્રિયતમને મળે છે. એજ તેનો માર્ગ છે. નેતિ, નેતિ આ નહિ, આ નહિ એમ સસારની સર્વ મોહજાળથી મુક્ત થઈ જ્ઞાની સત્ય સુખને પામે છે

દાનવીર શેઠ માણેકચંદ પાનાચંદ જે. પી.

बदनं प्रसादं सदनं सदयं हृदयं सुषामुचो वाचः
करणं परोपकारं येषां केषां न ते जना वन्द्याः ?

“ જેમતુ વદન પ્રસન્નતાના બહારરૂપ, હૃદય દયાયુક્ત, વાણી અમૃતની વૃદ્ધિ સમાન અને કર્મ પરોપકાર છે, એવા મહાજનો કોને વધ નથી ? ”

વર્તમાન ગુજરાતમાં ઉદાર શ્રીમાનોનો છેક અભાવ નથી, પરંતુ તેઓમા જેઓ ગાડરીઆ પ્રવાહમા ન તણાતા કંઈક અક્ષતનો ઉપયોગ કરીને દેશકાળની ખરી આવશ્યકતાઓને અનુસરતા માર્ગે પોતાની ઉદારતાનો ઉપયોગ કરતા હોય એવા તો થોડાજ હશે. વળી તેમા પણ સ્વપુરુષાર્થે મેળવેલા દ્રવ્યનો અર્ધ ઉપરાત ભાગ જેમણે લોક-હિતમા ખર્ચી નાખ્યો હોય એવા પુરૂષ તો વિરલજ છે.

“ દિગંબર જૈન ” માસિકના બે છેલ્લા અકોમા એક એવીજ કોટીના દાનવીર પુરૂષ શેઠ માણેકચંદ પાનાચંદ જેઓ ગત આઘાઠ માસમા ૬૨ વર્ષની વયે એકાએક વિદેહ થયા છે, તેમના વિષે કેટલાએક લેખો પ્રકટ થયા છે. આ ઉદારાતમા જૈન જ્ઞાતિના હોઈ તેમની ઉદારતાનો મોટો ભાગ જૈનધર્મ અને સમાજ પ્રત્યે યોગ્યભો હોવા છતાં અન્ય જ્ઞાતિવાળાઓ માટે પણ તે અનુકરણીય હોવાથી એ લેખોના સારાશ પૂર્વક આ ઉલ્લેખ યોગ્ય વાચક બધુઓ પ્રત્યે સાદર થાય છે.

શેઠ માણેકચંદ હીરાચંદના પ્રપિતા ઉદયપુર તાળાના બીંડર ગામના વતની હોઈ મરીબાઈને લીધે તેઓ સં. ૧૮૪૦માં સુરત

આવી રહ્યા હતા. તેમના બે પુત્રોમાના એક હીરાચ દજી હતા. જેમના ચાર પુત્રોમાંથી શેઠ માણેકચ દજી ત્રીજા હોય તેમનો જન્મ સુરતમાં સં. ૧૯૦૮માં થયો હતો.

આ ચારે ભાઈઓને શિક્ષણ ગુજરાતી લખવા વાંચવા 'પૂરતુંજ મળેલું' હતું. માણેકચ દજીના માતૃશ્રી તેમને આઠ વર્ષનાજ મૂકીને ગુજરી જવાથી અને સ્થિતિ બહુજ ગરીબ હોવાથી નિર્વાહ માટે ધંધો કરવા ઉપરાંત સતાનોને રાંધીને જમાડવાનું તેમજ તેમની બીજી સર્વ મબાળ લેવાનું કાર્ય પણ તેમના પિતાજીનેજ કરવું પડતું હતું.

કેટલાક વર્ષ પછી હીરાચ દજીએ સર્વ પુત્રો સાથે મુબમ્બ આવીને પોતાના પુત્રોને મોતી પેરોવી આપવાના ધધામા જોડ્યા. એક સપ, કાર્યકુશળતા અને ચપળતાને લીધે મુબમ્બના ઝવેરીવર્ગમાં આ ચારે બધુઓ એટલા તો પ્રિય થઈ પડ્યા કે જેથી તેમને પુષ્કળ કામ મળવા લાગ્યું અને “ ભાઈરામ ” એ ઉપનામથી તેઓને સર્વ બોલાવવા લાગ્યા શ્રીરામ લક્ષ્મણાદિ ચાર બધુઓની જોડી ઉપરથી આ બધુચતુષ્ટયને તેમની યોગ્યતાને લઈને આ નામ મળ્યું હોવું જોઈએ હતું પણ એમનું કુટુંબ ‘ ભાઈરામ ’ના નામથી મુબમ્બના ઝવેરીઓમાં ઝોળખાય છે.

એ પછી આ ભાઈઓએ સ્વતંત્ર પેઢી સ્થાપી મોતીનો વ્યાપાર કરવા માડ્યો અને તે પછી જમીન લેવા વેચવાનો ધધો પણ ચાલુ કર્યો. આ ઉભય ધધામા કુશળતા અને પ્રામાણિકતાના ગુણોને લીધે વિજયી થઈ તેઓ પૈસે ટકે સુખી થયા.

માણેકચ દજીને આઠ વર્ષની વયથીજ મદિરમાં પૂજા પ્રક્ષાલન કરવાની ટેવ પડી હતી, અને ૧૫ વર્ષની વયથી તેમણે નિત્ય સ્વાધ્યાય કરવાનો નિયમ રાખ્યો હતો. ધીમે ધીમે તેમની ધર્મરૂચિ

વધતાં વ્યાખ્યાન સાબળવાને પણ તેઓ જવા લાગ્યા. જેના યોગે એમના અતરમા ધાર્મિકસેવા, ધર્મોન્નતિ અને જાતિ ઉન્નતિના અકુરો ફૂટવા લાગ્યા. આ અકુરો ધીમે ધીમે એટલા તો પ્રબળ થયા કે જેને પરિણામે તેઓ આજે એક ઉત્તમ પરોપકારી નર તરીકે પ્રસિદ્ધિને પામ્યા છે.

વખતોવખત તિર્થયાત્રાઓ કરવાને લીધે દિગબરજૈનોની અને જૈનતીર્યોની કનિષ્ઠ દશા એમના જેવામા આવી. જેની સુધારણા પાછળ આ ધાર્મિક નરે પોતાના તન, મન અને ધનનો જેવો ભોગ આપ્યો છે તેવો ભોગ આજ ૧૦૦--૨૦૦ વર્ષ સુધીમા કોઇકજ જૈન શ્રીમાને આપ્યો હશે.

મુળધર્મી સી. પી. ટૅન્ક પાસે આવેલી સમગ્ર હિંદુજાતિના ઉપયોગ માટેની 'હીરાગાગ' નામે વિશાળ અને સગવડભરી ધર્મશાળા ૩૧. સવાલાખને ખર્ચે તેમણેજ બધાવેલી છે.

મુળધર્મ, કોલ્હાપુર, અમદાવાદ, જળલપુર, આગ્રા, રતલામ, હુબલી, સાંગલી, લાહોર, બેલગામ, અલ્હાબાદ, મહેસુર, બંજોર, વર્ધા, મેરઠ, ઇદોર, સોલાપુર, વડવાણી, આકોલા ઇત્યાદિ સ્થળોએ જૈન વિદ્યાર્થી-વર્ગ માટે બોર્ડીંગો સ્થાપવામા તેમજ સ્થાપવાના કાર્યમા સહાયતા કરવામા પોતાના સમય અને મહેનતનો પુષ્કળ ભોગ આપવા સાથે ગીરોના લાખો રૂપિયા તેમણે ખર્ચ્યા છે સ્વજાતિ માટે નવિન ધર્મ-શાળાઓ, શુરુ ધર્મશાળા અને મદિરોના ઉદ્ધાર, રફોલરશીપો, જૈન શ્રાવિકાશાળાની યોજના, અયોદ્ધાર, અથદાન, જૈન ડિરેક્ટરી, અમદાવાદમા બોર્ડીંગ ઉપરાંત દેશી ઔપચાલયની સ્થાપના ઇં ઇં અનેક કાર્યો પાછળની તેમની ઉદારતાની એકત્ર રકમ આઠથી દશ લાખની થવા જાય છે. સમેતશીખરના દેશપ્રસિદ્ધ વાધા માટેના ૪૩માં ૩૧. ૧૦૦૦૦) ની રકમ પોતે ભરવા ઉપરાંત ત્રણ ચાર લાખનું

ફંડ પણ પુષ્કળ શ્રમ લઈને તેમણે બેથું કર્યું હતું. સત્તાનમાં તેઓ એ પુત્રીઓ અને એક છ વર્ષનો પુત્ર મૂકી ગયા છે.

મરતાંની ધડીસુધી ધ ધા નોકરીની હાથવોચ કરતા રહી તેમને તેમાં જ છેલ્લો શ્વાસ મૂકીને આલોક પરલોકમાં દુઃખજ ભોગવવાને સૃજન્યલા લોભી મૂર્ખાઓએ ધડો લેવા જેવું તેમની જીદગીનું એક તત્ત્વ એ છે કે, પોતાની ૫૦) વર્ષની વય થવા પૂર્વેજ તેઓ ધ ધા-રોજગારમાથી યારેગ થઈ પરોપકારના કાર્યો પાછળજ પોતાનો સમય ગાળીને સ્વજીવનનું સાર્થક કરી ગયા છે.

ખીજી તત્ત્વ એ છે કે સંતાનો ગળુ પકડીને બોલવા ન દે અથવા બોલી શકાય તો મદવાડની લવરીમાં ગણાઈ જાય એ દશાએ પહોંચતાસુધી કેટલાક બિચારાઓ પોતાની પરોપકારની ભાવનાઓને પ્રકટરૂપ આપતા અચકાય છે, અને આખરે તે પાર પાડવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તેમ ન થવા દેતા ઉપલી સર્વ ઉદારતાઓ ઉપરાંત વાર્ષિક રૂ. ૧૩૦૦૦) ની આવકની એક અઢી લાખની મિલકતનું ટ્રસ્ટ બે વર્ષ અગાઉ તેઓ કરી ચૂક્યા હતા. જેની આવકમાંથી જૈન પરિક્ષાલય તથા પાઠશાળાના નિભાવની, પોતાના પિતાના નામથી સ્થાપેલાં તમામ ધર્મખાતાઓની દેખરેખની તથા તીર્થરક્ષા, ધર્મોપદેશ, રક્ષાલક્ષીય ઇત્યાદિ ખાખતોની યોજના તેઓ કરી ગયા છે.

તેમના જીવનનું ત્રીજી તત્ત્વ એ છે કે, ધન એ સદા કોઈની પાસે ગિથર રહ્યું નથી અને યોડા ધણા વર્ષ કે એકાદ પેઢી વહેલે મોડે તેનો નાશ અવશ્ય સૃજન્યલોજ હોવાથી દાનદારા તેનો જોડલો સદુપયોગ થયો તેટલોજ પુણ્યના રૂપમાં જીવની સાથે રહેનાર છે, એ વાત તેઓ સમજતા હતા. મરતાની ધડીસુધી ધન પ્રાપ્તિની હાથવોચ આડે આ લોકમાંયે કશું સુખ ન મળે, અને કશો પરોપકાર ન થવાથી ખાલી હાથે જવું પડી પરલોકમાં પણ પૂરી દુર્દશા ભોગવવી

પડે, એવું જીવન ગાગનાર ડાહ્યાડમરાઓએ આ વાત બહુજ ધ્યાનપર લેવા જેવી છે. સ્વાર્થ સ્વાર્થ કર્યા કરી પોતાના આલોક તેમ પરલોકના સુખરૂપી ખરા સ્વાર્થપર કુલાડા મારી રહેલા મનુષ્યોએ શેઠ માણેકચંદ્રના આ જીવનતત્ત્વને પોતાનું બનાવી ખરો સ્વાર્થ દાનમાજ રહેલો છે એ સમજવું જોઈએ. શેઠ માણેકચંદ્ર આ લોકના સ્વરૂપ જીવનમાર્ગી પરલોકના દીર્ઘજીવનના સુખની તૈયારી પાછળ પોતાના ધનનો અર્ધ ઉપરાત વ્યય પરહિતાર્થ કરીને પુણ્યરૂપી અધિક સુખપ્રદ અને અધિક સત્ય ધનને સાચે લઈ ગયા છે.

કદ એક મનુષ્યો એવા હોય છે કે પોતાના ધનના કે કુટુંબના કાઈ આફત આવી પડતા પોતે જે કાઈ ધર્મકાર્ય કરતા હોય, તે ત્યજી દઈને એમ સમજી લે છે કે ધર્માચરણથીજ એવી આફતો આવે છે. શુભાના ધા સાંચે સરી જતા હોય તેનું રહસ્ય દુકા સમજણને લીધે તેઓ સમજી શકતા નથી. શેઠ માણેકચંદ્રના જીવનનું ચોયુ તત્ત્વ એ છે કે તેઓને અનેક કૌટુંબીક દુઃખો વારંવાર રહેવા પડ્યા છતાં ધર્મકાર્યોમા હિલટા તેઓ અધિક ને અધિકજ વધ્યા જતા હતા.

તેમના જીવનનું પાચમું તત્ત્વ એ છે કે ઉદારાત્મા ધનવાનના સત્તાન ધણે ઠંકાણે વિલલણ સ્વભાવના જીવવામા આવે છે, ત્યારે શેઠ માણેકચંદ્રએ પોતાના વિધવા પુત્રા ગ૦ સ્વ૦ મગન ખંડનનું જીવન પણ પરોપકાર પરાયણ બનાવી મૂક્યું છે. એ ખંડનને હરતે સ્વશાંતિની સહાયપાત્ર વિધવાઓ વગેરેના હિતાર્થ એક ‘શ્રાવિકાશ્રમ’ ની યોજના કરાવીને એક સારી જેવી મિલકત તેમને સોંપેલી છે. આ ‘શ્રાવિકાશ્રમ’ નો ઉદ્દેશ એ છે કે જૈન વિધવાઓનું જીવન સુખદાયી બનાવવું, સંધવાઓ તથા કન્યાઓને ગૃહિણીનું યોગ્ય કર્તવ્ય શીખવવું અને જૈન જ્ઞાતિમા શિક્ષિકા અને ઉપદેશિકાની ન્યૂનતા છે તેની પૂરતી કરવી. એ આશ્રમમા જૈનધર્મશાસ્ત્ર, ગણિત, વાચન,

સીવળ, ભરત, બ્રજોળ, પાકશાસ્ત્ર ઈન્તુ શિક્ષણ અપાવા ઉપરાંત સહાયપાત્રો માટે જમવા તથા રહેવાની સગવડ પણ છે એ આશ્રમનો માસિક ખર્ચ ૩૧ ૨૫૦) શુમારે છે આ સસ્થા તરફનું એક છાપેલું વિનિતિપત્ર જોતા જણાય છે કે “સ્વં શેઠજીની હયાતિમા તેમની પ્રર્ણકૃપાથી આશ્રમને ખર્ચનો ભાર જરાપણ માલૂમ પડતો ન્હોતો, પરંતુ હવે આ આશ્રમ ભારે ચિતામાં છે” શક્તિવાન જૈન ઉદારાત્માઓની કરજ છે કે આશ્રમને આ ચિતામાંથી મુક્ત કરી અધિક ઉન્નત બનાવવાના કાર્યમાં તેના સુયોગ્ય ચાલક મગન બહેનને ઉદાર સહાય આપવી. જો તેમનો દેહ વધુ ટક્યો હોત તો પોતાના બાળપુત્રને પણ તેઓ પોતાના મદ્ગુણોનો રંગ સ્વહસ્તેજ ચડાવી શક્યા હોત આશા છે કે તેમના કુટુંબીજનો તેને શુભ સંસ્કારોનો, સારા સગનો અને ઉત્તમ કેળવણીનો યોગ કરાવી પોતાના પરોપકારી પિતાના નામને શોભાવે તેવો બનાવવામાં કસર રાખશે નહિ.

આ પ્રમાણે અનેકવિધ સહકાર્યો કરવા પાછળ પોતાના ધનના અર્ધ ઉપરાત ભાગનો વ્યય તેઓએ કર્યો હતો. જો તેઓનું આયુષ્ય અધિક લાંબાયું હોત તો વિલાયત જઈ ત્યાં પણ જૈનબોર્ડીંગ સ્થાપવાની અને મુખ્યમાં માસાહારીવર્ગ માટે વેછટેબલ હોટેલો સ્થાપવાની એમની ઉમેદ હતી.

જેમ તેમનું જીવન અનેકો માટે બોધપ્રદ હતું, તેમ તેમનું અવસાન પણ બોધપ્રદ ગણવા યોગ્ય છે કાંઈ પણ વ્યાધિ કે મદવાડ ન ભોગવવો પડતા માત્ર થોડાજ સમયમાં તેમનું શરીર છૂટ્યું હતું.

પોતાના પરિચયમાં આવનારને તેઓ એજ સલાહ આપતા કે જાહેર કામોમાં ભાગ લ્યો. પરોપકાર જવા ઉપરાંત તેથી પ્રતિષ્ઠા પણ મળે છે અને અનેક સારા મનુષ્યો સાથે ઝોળખાણ પીછાણ વધી આડકતરી રીતે પોતાના ધંધામાં પણ લાભ થાય છે. વળી તેઓ

કહેતા કે ખીજના અવગુણ કંઈ પ્રકટ કરવા નહીં પણ ગુણ પ્રકટ કરવાથી બહુ લાભ થાય છે.

પોતાનાં પરોપકારી કાર્યો તથા તે સબધી ધનની વ્યવસ્થા માટે ત્રસ્ટીઓ તરીકે તેઓ પોતાના કુટુંબી તેમજ સ્નેહી વર્ગમાંથી કેટલાક સુયોગ્ય પુરુષોની નીમણૂક કરી ગયા છે જેઓમાં મુખ્ય તેમના કનિષ્ઠ બધુ શેઠ નવલયદળ છે. તેમના કુટુંબમાં વડીલ તરીકે પણ હવે તેઓજ છે, જેથી કુટુંબની સભાળ ઉપરાત સ્વં નાં આરબેલા કાર્યોની સભાળ લેવાની ફરજ પણ તેમના ઉપરજ આવી છે.

ત્રસ્ટીઓની દેખરેખ અને કાળજીના અભાવે કાર્યનો હેતુ જોઈએ તેવો સફળ ન થવાના અને કદાચ નિષ્ફળ પણ જવાના દાખલાઓ અનેક સ્થળે જણાય છે તે જોતા, સ્થાપના કરનાર કરતા પાછળથી તે કાર્યોપર પૂરતી દેખરેખ અને કાળજી રાખી તેને ખીલવવાનું કાર્ય પણ ઓછા શ્રમનું અને પુણ્યનું નથી આશા રહે છે કે શેઠ નવલયદળ તેમજ તેમના અન્ય કુટુંબીઓ અને ત્રસ્ટી મહાશયો સ્વંના કાર્યોને ખીલવવામાં યોગ્ય ઉત્સાહ અને શ્રમ દર્શાવી સ્વર્ગસ્થની પેઠે ઉત્તમ યશના ભાગી થશે.

શેઠ માણેકચદળની ઉદારતા અને પ્રામાણિકતાની કદર કરીને જૈન કોમે તેમને “ દાનવીર જૈન કુળ ભૂષણ ” ની અને નાં સગકારે જે. પી. ની પદવી આપી હતી. તેઓ ભારત દિગ્-બર જૈન મહાસભાના તેમજ જૈન પ્રાતિક કોન્ફરન્સના પ્રમુખ હોવા ઉપરાત અનેક મસ્થા અને કમીટીઓના પ્રમુખ, મત્રી, મેમ્બર અને ત્રસ્ટી હતા. સ્વભાવે તેઓ શાન્ત, સરળ, પરિણામદર્શી, નીરા-ભિમાની અને ઐક્યને આહવાન હતા.

જૈન સમાજમાં શેઠ માણેકચદળ કેટલા પ્રીતિપાત્ર થઈ પડ્યા

હતા તે સુચવનારા કેટલાક વચનોના કતારા “દિગંબર જૈન” માથી અહિં આપવા ઉપયોગી થઈ પડશે

“શેઠ માણેકચંદ્રજી નામ સર્વ સ્થળે ધરગથુજ હતું દિગંબરીમા એમના કરતા વિદ્યા અને સમૃદ્ધિમા વિશેષ ખીજા ઘણાએ પુરૂષો છે, પણ શેઠ માણેકચંદ્ર સ્વભાવ, ઉદારતા અને જાતિભોગાદિને લીધે આખા હિંદના દિગંબરજૈનોના એક રાજા યાને વાંધસરોય જેવા હતા ”

“આ મહાન નરના વિયોગથી દિગંબરજૈન કોમે એક મહાન સચાલક ગુમાવ્યો છે અને તેની ખોટ કદિ પણ પૂરાઈ શકવાની નથી ”

“હજારો માણસ તરફથી ભલી ખુરી સુણીને પણ, કામ કર્યાનો કમ્પિણુ બદ્ધો મેળવવાની આશા વિના નિસ્વાર્થપણે પોતાના કર્તવ્યમા મરતા સુધી દત્તચિત્ત રહેનાર પુરૂષને મહાત્મા નહિ તો ખીજુ શું કહેવાય ? ધન્ય છે તેવા પુરૂષને અને ધન્ય છે તેની જનનીને કે જેણે આવા મહાત્માને પોતાની કુખે અવતાર આપ્યો ”

“એમના જવાથી, એમના નામથી જાણીતા એવા પ્રત્યેકજને કામને કામ ખોયુ છે કુટુંબીઓએ અનુકરણીય મહાત્મ્ય દષ્ટીમાથી જતુ જોયુ છે, મિત્રોએ હૃદયનો વિશ્રામ ખોયો છે, લોકોએ ચારિત્ર્યનો ઉત્તમ નમુનો ખોયો છે ”

પદાર્થ માત્રનુ મૂળ બધારણુજ ત્રિગુણાત્મક હોવાથી પૂર્ણ નિર્દોષ તો જગતમા કોઈ અને કશુંજ હોઈ શકે નાહ, છતા કોઈ મતભેદ, શુભ કાર્ય-કીર્તિ મેળવનાર પ્રત્યેની અસહનતા કે એવા પોતામાનાજ વિકારોને લીધે શ્રદ્ધ પ્રસિદ્ધ પુરૂષોમા દોષારોપ કરનારાઓ તેમજ અલ્પ-સ્વલ્પ દોષને મ્હોટા જોઈ પ્રકટ ઉત્તમ ગુણોને ન્હાના જોવામા

પોતા હૃદયરૂપી દુરખીનનો ઉઘો ઉપયોગ કરનારાઓનો પણ જગતમા ટોટો હોતો નથી એવા મનુષ્યોના કુકથનને અવકાશ આપવા કરતા અમે તેમને બલામણુ કરીશુ કે સ્વં શેઠજીના જગપ્રસિદ્ધ ઔદાર્યનુ દર્શન અને અનુકરણ કરીને તેમણે પણ સ્વપરતુ હિત સાધવું. આવી કાગદ્રષ્ટીવાળાઓની દયાપાત્ર સ્થિતિ માટે દયાની ભાવના કરી, માણેકચ દજીના પરોપકારી કાર્યોથી મુક્ત થઈ જણાવીશુ કે તેમનુ સુચરિત્ર વર્તમાન શ્રીમાન અને ઉદારવર્ગ માટે ઓધપ્રદ અને અનુકરણીય છે જે દેશના ધનિકોનો મ્હોટો ભાગ ઉદારતાને કરજડપે સ્વીકારીને તેને પોતાની સમીપે જ ન આવવા દેતો હોય, અને જે કંઈક આવી જાય તો માત્ર બાહ્ય દ્રાર્તિનો એકાદ પોલપોલ આડખર કરવામા કે કાતો ફરાવલાઓને, એફીઓને કે ધનિક ધર્મ-ગુરુઓને ધનમિષ્ટાન્નથી અધિક પુષ્ટ કરવામા તેનો ઉપયોગ કરવામા કૃત કૃત્યતા મનાતી હોય, અજ્ઞાન અને તજ્જન્ય અનેકવિધ દુખ-દૈન્યમા પોતાના લક્ષાવધી જાતીઅધુઓ અને કોટયાવધી દેશઅધુઓ રીબાયા કરતા હોવા છતાં જે દેશના મ્હોટા ભાગના ધનિકો તેને જોઈ શકવાના ચતુઓ અને સહમજી શકવાની સહમજશક્તિથી બેનશીઅ હોય, એવા દેશમા પોતપોતાની જાતિ માટે પણ લાગણી ધરાવીને સહાય પાત્રોને જ્ઞાનમન આપવામા સ્વધનનો ઉદારતાથી વ્યય કરનારા માણેકચ દજી જેવા સદસ્ત્રાવધિ ઉદારાત્માઓની આવશ્યકતા છે. આ આવશ્યકતા પૂરી પડે અને ધનવાનોમા ઉદારતા સાથે દેવજાળાનુરૂપ દાનમાર્ગોની સહમજજી આવે, એ ભાવનાપૂર્વક સ્વં ના આત્માને અધિક શાન્તિ ઇચ્છી આ ઉલ્લેખ મમામ કરીશુ.

સર્વ તાપની શાન્તિ કરી ચારે પદાર્થને પમાડનાર ઉત્તમ ગ્રંથ

શાન્તિપર્વ-મહાભારતનું

રાજધર્મ, આપદધર્મ અને મોક્ષધર્મ

પૃષ્ઠ ૮૪૦-અધ્યાય ૩૬૬, ઉત્તમ ભાષાંતર, મળખૂત કાગળ, સુંદર છપાઇ, સોનેરી પૂઠાં, છતાં મૂલ્ય-પ્રથમના રૂ. ૮) ને બદલે માત્ર રા. સામાન્ય આવૃત્તિ રૂ. ૨) પો. ૦૧-૧૯૭૧ આખર સુધી દર પ્રતે રૂ. ૦૧ કમી લેવાશે.

સ્વામી રામતીર્થ

એમ. એ ના સદુપદેશ-ગ્રંથ ૧ લો.

ભાગ ૧ થી ૫ ભેગાની નવિન આવૃત્તિ

તેમનું ચરિત્ર તથા ચાર દર્શનીય છબીઓ સાથે મહોટાં પૃષ્ઠ ૪૨૦, પાકું પૃકું, છતાં માત્ર ૧) સોનેરી રા. પો. ૦૧-

આ અદ્ભૂત ગ્રંથ વ્યવહાર પરમાર્થ અનેની સિદ્ધિના અનેક ઉત્તમ રહસ્યો સાયન્સ, શાસ્ત્ર અને દાષાતોવડે સરળ અને સચોટપણે સમજાવી વાચકના હૃદયમાં અપૂર્વ ચૈતન્ય, અખૂટ કિર્તિમાહ અને દિવ્ય મનોબળને રેડે છે

શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદગીતા.

ગીતાના શ્લોક, અર્થ તથા શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું ચમત્કારી

ચરિત્ર અને તેમણે રચેલી “ભાવાર્થદીપિકા” નામે ઉત્તમ,

વિસ્તૃત ટીકાના સરળ ભાષાંતર સહિત.

મહોટા પૃષ્ઠ ૪૫૦ મળખૂત કાગળ, સોનેરી પુકું છતાં માત્ર ૨) પો. ૦૩ સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય, મુંબઈ અને અમદાવાદ.

ઉત્તમ અને લોકપ્રિય, મહોટા અને સસ્તા ગ્રંથો.

રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ.

ગ્રંથ ૧ લો-મેવાડ રાજ્યનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ.

પ્રખ્યાત રાજા, રાણા, બાદશાહ ઈ ૪૦ વ્યક્તિઓના ચિત્ર, સેકડો નવિન ટીપ્પણો તથા કર્નલ ટોડના ચિત્ર અને ચરિત્ર સાથે, મહોટા ૮૦૦ પૃષ્ઠ, મજબૂત પૂઠું, છતાં માત્ર રૂ ૨, ઉચ્ચ કાગળ કાપડી પૂઠું રૂ. ૨૧, ખાસ ઉચ્ચ સર્વાંગસુદર આવૃત્તિ રૂ ૩૧, પો. બૂન્ડ.

શ્રી શિવાજી હત્રપતિ.

હિંદુ ધર્મના પરાક્રમી સરક્ષક અને મરાઠી રાજ્યના મહાન સંસ્થાપક ધીરવીર પુરંપતુ આ જીવનચરિત્ર તદ્દન નવીન, મહોટું, પુષ્કળ હકીકતોવાળું અને રસિક તથા બોધપ્રદ હોઈ દરેક સ્વધર્મના અને સ્વદેશના અભિમાનીઓ ખાસ વાચવાયોગ્ય છે. મહોટા ૩૫૦ પૃષ્ઠ, મજબૂત પૂઠું છતાં માત્ર ૦૧૧ ઉચ્ચ કાગળ ૧) ઉત્તમ આવૃત્તિ ૧૧ પો. ૦૮૨

આર્ય મિષક.

અથવા-હિંદુસ્તાનનો વૈધરાજ.

પૂર્વાર્ધ, ઉત્તરાર્ધ ભેગા-રૂ. ૧૦)ને બદલે માત્ર ૧૧ માં!

વૈધકનો આ ઉપયોગી ગ્રંથ વૈદ્યોએ તેમજ ગૃહસ્થોએ ધરમા રાખવા યોગ્ય છે પ્રથમ આવૃત્તિના રૂ ૧૦) છતાં તેને બદલે આ ત્રીજી આવૃત્તિ સરોધન તથા સુધારાવધારા સહિત નીકળવા છતાં, આ ખાતાના સસ્તાપણના ધોરણને અનુસરીને માત્ર રૂ ૧૧ માં મળે છે પો. ૦૮૨ વધુ. સસ્તું સાહિત્યવધેક કાર્યાલય. મુંબઈ ૨ અને અમદાવાદ.

કાપડ બજારની આગમાં કોણની તીજેરીઓ બળી ગઈ ?

લખમીદાસ ખીમજીની કાપડ મારકીટમાં આગ થઈ તે વખતે દુકાનોમાં ગાદરેજની સાત તીજેરીઓ હતી, અને એકેએકમાં મોતીના દાગીના, ચલણી નોટો, ખતપત્રો વગેરે તદ્દન સલામત રહ્યા હતાં.

આગ થઈ રહેલા પછી ખીમજી એ જોવામાં આવ્યું કે જ્યારે ગોદરેજની મળણી તીજેરીઓ માટેલો અગ્નિ મખત તેમજ નરમ આગમાં સલામત રહ્યા હતા ત્યારે ખીજ દેશી અને વિલાયતી મેકરોની તીજેરીમાં જ્યાં આગ સખત હતી ત્યાં સઘળું બળી ગયું હતું. આ બળવાની અળી કિપર હતું, અને હજારોની ચલણી નોટોનો કાલમો થઈ ગયો હતો. પણ જ્યાં નરમ હતી ત્યાંજ બચી ગયું હતું.

આ વાતની ખાત્રી થવાથી કેટલાકોએ એ આગમાં પોતાની તીજેરી માંહેલી ચીજો બચી જવાની સર્ટીફિકેટો જો કે વિલાયતી અને ખીજ ગામઠી મેકરોને આપી છે, તે છતાં તેઓએજ આગ પછી નવી તીજેરીઓ ગોદરેજનીજ ખરીદી છે.

ગોદરેજ ઍન્ડ બોઈસ મેન્યુફેક્ચરીંગ કું.

કારખાનું:—ગેસ કું પની પાસે, પરેલ—મુંબઈ.

દુકાન:—શેખમેમન સ્ટ્રીટ, મુળજી જેઠા મારકીટની સામે—મુંબઈ.

શાખા:—રીચીરોડ—અમદાવાદ.

દુઃખનો બોલો ઘટાડવાનું સાધન.

શ્રેષ્ઠ પુરૂષોનાં જીવન અને તેમાં પણ દેવી અંશથી સ્પુરાયત્ત નરોનાં જીવન વાંચવામાં આવતાં આપણા દુઃખનો બોલો આપણે ન જાણીએ તેવી રીતે આપણાપરથી ઓછો થયા વિન રહેતો નથી. એવે વખતે આપણે તે દુઃખમાંથી જાણે ઉચ્ચકાઈ ઉચે ચઢતા હોઈએ તેમ આપણને લાગે છે.

જીવનચરિત્ર વિષે ચર્ચામાંથી

સમૃદ્ધિનો ભંડાર.

“ પુસ્તકાલયનો ઉપયોગ એ મહોટા શહેરો તથા નગરોમાં રહેનારા મનુષ્યો જે મહોટા હક્ક ભોગવે છે, તે પૈકીનો એક મુખ્ય હક્ક છે મક્ત પુસ્તકાલય એ એક જાતનું સાસારિક દેવળ છે; જમાનાઓના મહોટામાં મહોટા અવાજો સાંભળવાનું મંદિર છે, સર્વ દેશોમાંથી લેગા કરેલા હાથપણનો ભંડાર છે, અને જે તેનો યથાયોગ્ય ઉપયોગ કરે છે તેને તે વગર ખર્ચે ઉચ્ચકેળવણી પૂરી પાડે છે.” જ્યાંસુધી આ સત્ય પીછાનાશે નહિ અને જ્યાંસુધી દરેક શહેર તથા દરેક ગામમાં મક્ત પુસ્તકાલયો સ્થપાશે નહિ, ત્યાંસુધી આપણે કાંતો જંગલીજ ગણાવા જોઈએ; અને બહુ તો જંગલીપણામાંથી સહજ જ આગળ વધેલા ગણાવા જોઈએ.

ફેબ્રુ ૧ ૧૯૬૫ જે દાસન.

